दर्शनतत्त्वविमर्शः

उत्तरप्रदेश-संस्कृत-संस्थानम्
लखनऊ

दर्शनतत्त्वविमर्शः

सम्पादिका
डॉ. नवलता
उपाचार्य, संस्कृत विभाग
विक्रमाजीतसिंहसनातनधर्म महाविद्यालयः,
कानपुर

उत्तरप्रदेश-संस्कृत-संस्थानम्
लखनऊ

प्रकाशकः
प्रमोदकुमारपाण्डेयः
निदेशकः
उत्तरप्रदेश-संस्कृत-संस्थानम्

मूल्यम् : १० रूप्यकाणि

प्राप्तिस्थानम्
विक्रय-विभागः
उत्तरप्रदेश-संस्कृत-संस्थानम्
संस्कृत भवनम्, नया हैदराबाद
लखनऊ-२२६ ००७
दूरभाष : २७८०२५१ फैक्स : २७८१३५२
वेबसाइट : www.upsanskritsansthanam.org
ई-मेल : nidesans@upsansthanam.org

मुद्रकः
शिवम् आर्ट्स
२११, ५वीं गली निशातगंज
लखनऊ।
फोन : २७८२३४८, २७८२१७२

विषयानुक्रमणिका

सम्पादकीयम्

त्वमक्षरब्रह्म जगद्विवर्तमत्, त्वमेव यत्सर्वमिह प्रवर्तते।
लयं त्वयि व्याकृतमेति विश्वतस्त्वया हि लोकत्रयमेव भासते।।

त्वमेव माया प्रकृतिस्त्वमेव च, त्वमेव संवित्सकलार्थभासिनी।
त्वमेव शक्तिश्च विमर्शरूपिणी, त्वमेव वाग्मूर्तिमती श्रुतिस्मृता।।

तवप्रसादादपनोद्यतां तमः, प्रकाशतां तेऽखिलवैभवं भुवि।
कृपाकरस्पर्शलवेन पाविते, ममापि चित्ते कुरु वासमम्ब हे !!

नानाप्रपञ्चात्मकं नामरूपात्मकं निरन्तरं व्यवहार्यं सृष्टिस्थितिलयात्मकं जगत्परब्रह्मपरमात्मन एव लीलाविस्तारः। तस्यैव जगत्प्रपञ्चस्यात्मनाऽत्मरूपेण दर्शनं श्रवणं मननं निदिध्यासनञ्च दर्शनशास्त्रस्य मूलम्। अनन्तजन्ममरणचक्रतया संसरणशीलाः जीवात्मानः भोगायतनशरीरैः नानाभोग्यविषयेषु रममाणा जन्मनि-जन्मनि स्वस्वकर्मजन्यादृष्टवशान्नानायोनी अवाप्य महत्पुण्यकर्मफलतया मानवयोनिं प्राप्नुवन्तीति मनीषिणां विश्वासः। तस्याञ्च मानवायोनौ लब्धजन्मानोऽपि जीवात्मरूपाः पुरुषाः जातिगुणकर्मादिविभागशः क्वचित्तमःप्रधानत्वाद्विमूढाः कथमप्यन्तर्मुखीभूय जीवनस्य मूलभूतान् सम्भारान् वसनाशनादिकं सम्प्राप्य सन्तुष्टाः तत्रैव प्रवर्तमानाः दृश्यन्ते, क्वचिद्रजःप्रधानत्वाद्बहिर्मुखाः सन्तोऽपि लौकिकसुखप्रसाधनेष्वासक्ताः नानाभोगान् भुञ्जानास्तेषु-तेष्वर्थेषु कृतश्रमा अवलोक्यन्ते, क्वचिच्चाल्पसङ्ख्याकाः सत्त्वगुणप्रधानत्वात्प्रकाशितात्मानो ज्ञानैकानुरागिणः लौकिकसुखान्यविगणय्यात्मसाक्षात्कारमेवानन्दभूमिं मन्यमानाः आत्मतयैव विश्वं दिदृक्षवः विविधमार्गाननुसृत्य विश्वकल्याणायैव प्रवर्तन्ते। तादृशाः सत्त्वशीलाः भौतिकक्षेत्रे नानाविधान्नवनवानाविष्कारराननुसन्धातुं निरन्तरमभ्यस्यमानाः ध्यानावस्थिता एकाग्रचित्ता योगिन इव लोकहितसाधनं कुर्वन्त आनन्दमनुभवन्ति आध्यात्मिकोन्नतिमार्गेण च ज्ञानरूपस्य विश्वात्मकस्य मूलतत्त्वस्य परमतत्त्वस्य वा साक्षात्कारे युक्ताः विविधतया तस्य व्याख्याने रता अनादिकालतः लोकोपकारसृत्याऽद्यावधि तां परम्परां रक्षन्तः सन्ति।

तत्र सुविज्ञातमेव श्रीमतां विदुषां यत्सर्वप्रथमं वैदिकर्षिभिः परमे व्योमनि प्रकृतो मूलतया ज्ञानस्य साक्षात्कारं कृत्वा छन्दोबद्धरूपेण ऋग्यजुःसामाथर्ववेदरूपेण समग्रमपि ज्ञानं व्यक्ततया प्रोक्तम्। तदेव कालक्रमेण ब्राह्मणारण्यकोपनिषत्सु विविधविद्यारूपेण च वेद्यत्वात् नानाशास्त्रागमादिग्रन्थेषु च लोकोद्धाराय निबद्धं प्रकाशितं च मनीषिभिः।

यद्यप्यनन्तं ज्ञानमनन्ताश्च विद्यास्तथापि तासां तासां विद्यानां विभागः परापरेति द्विधा कृतं यथोक्तं 'द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चाऽपरा चेति'। तत्रापरा वेदविद्या परा च ब्रह्मविद्या। परमपुरुषार्थरूपमोक्षस्य साधनभूता पराविद्या सर्वासां वेदोक्तानां लोकविद्यानामपि गन्तव्यं येनाक्षरं नित्यं परमतत्त्वरूपसाध्यं ज्ञानविषयत्वमधिगच्छति।

अस्तु। तस्य परमतत्त्वस्योपासनाराधनास्तुतयः विविधधारणाभिः विविधप्रतिपादनपद्धतिभिश्च क्रियन्त इति दृश्यते लोके। श्रुतिरप्येकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति इति निर्दिशति। तत्सत् किमिति यद्बहुधा भाष्यते को वा तस्य सम्बन्धोऽनेन जगद्व्यवहारेणेत्यादिप्रश्नेषु विचारमन्थनरतैः दार्शनिकैः यद्यन्निष्कर्षरूपेणोपस्थाप्यते तस्य मूलं वैदिकवाङ्मये 'कोऽद्धा वेद क इह प्रवोचत कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः' इत्यादिप्रश्नैः 'तम आसीद् गहनं गभीरम्' 'आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्' 'नासदासीन्नो सदासीत्' इत्याद्युक्तैश्चाश्चर्यतया स्वीकृतं मन्त्रद्रष्टृभिः ऋषिभिः। भारतीयदर्शनसरणौ आस्तिकदर्शनानां तु मूलाधार इदमेव चिन्तनमपिच वेदनिन्दकत्वान्नास्तिकानीति प्रसिद्धानां बौद्धजैनचार्वाकाणामपि मूलं वेदे लभ्यत इत्यत्र नातिशयोक्तिः। उक्तवेदचर्चितसमस्यासु षडास्तिकदर्शनानि त्रीणि नास्तिकदर्शनानि अन्यानि च तन्त्रागमादिप्रोक्तानि शैवशाक्तवैष्णवादिमतानि शब्दाद्वयादिसिद्धान्तश्च स्व-स्वपद्धत्या विमर्शं कृतवन्तः। अनल्पं वाङ्मयं तत्तच्छास्त्रेषु दर्शनेषु च विरचितम्।

वस्तुतः सृष्टिविकासक्रमोऽपि तद्वदेवानुमीयते यथा कस्या अपि मानवकृतनिर्मितेः भवति। निर्मितेः कल्पनात्प्राक् सदसद्वा किमपि न भवति। ततः एतन्नास्ति इति भावो जायते, ततः सङ्कल्पः जायते किन्तु अज्ञानवशात्तमोऽन्धकारः भवति, किन्तु सङ्कल्पोन्मुखत्वाद्मोहात्मकं तमः आत्मनि सदसदात्मकं किञ्चिदिति प्रत्ययं जनयति। तदनन्तरं समग्रा कल्पना मनसि आयाति तस्माच्च समग्रात्किमप्येकं रूपं विचित्य तस्याकारादिकस्य परिमाणादिकं मनसि विचार्य कोऽपि मानवः स्वेच्छयाऽभीष्टनिर्माणं करोति। परिमाणादिकमेव छन्दः तच्च बाह्यपदार्थतया यथाऽभिव्यज्यते तद्वस्तुतः मनःसङ्कल्पितस्वरूपात्मकमेव भवति। अस्मिन्नर्थे विवर्त एव भवति। वाग्व्यवहारतया च एतन्नामकमिदं वस्त्विति ज्ञायते। एवमेवानादिनिधनमदृष्टपूर्वं जगदप्यनुमीयते।

जगद्ज्ञानाय प्रथममात्मनः सामर्थ्यावबोधोऽनिवार्यः तस्मात्परायाः पराशक्तेरनुमानमप्यावश्यकम्। अतएवादिकालत एतत्त्रयं जीवजगत्परमतत्त्वतया विमर्शविषयत्वङ्गतम्। विवर्ततया सर्वमपि यत्किञ्चदस्ति तदात्मनाऽभिन्नमत उपनिषदादि आत्मनाऽत्मरूपेण दर्शनं श्रवणं मननं निदिध्यासनञ्चोपदिशति। कालान्तरे नैकेषां मतानां सम्प्रदायानां चोदयः सञ्जात उक्तचिन्तनक्रमे। समीक्षकैश्चोपलक्षणतया श्रवणमनननिदिध्यासनानामपि समाहारं दर्शने कृत्वा विवेचनपद्धतितया तत्तद्दर्शनानामभिधानानि कृतानि। अत्र दर्शनमिति पदस्य व्याख्यानं नावश्यकं किन्तु चर्चेयं प्रासङ्गिकी प्रतिभाति यदुपनिषन्मूलानां दार्शनिकमतानामास्तिकदर्शनतया वेदनिन्दकानां च दर्शनानां नास्तिकतया विभागः परवर्तिसमीक्षकैः कृतः, किन्तु वस्तुतः नास्तिकदर्शनानां मूलमप्युपनिषत्सु प्राप्यत एव। विशेषतः जैनबौद्धमतयोः आचारमीमांसाया आधारः 'सत्यं वद धर्मः चर' इत्यादि औपनिषद-वचनमिति प्रतीयते। वस्तुतः भारतीयदर्शनेषु चिन्तनदृशाऽस्ति कश्चित् क्रमः। समग्रवैश्विकसङ्घटनमेव तस्याधारः यत्र न केवलं जडजगन्न च मात्रचेतनविश्वमपितु जडचेतनमणुतः भूमापर्यन्तं सूक्ष्मजीवेभ्य आरभ्य ईश्वरपर्यन्तं किंवा यदलक्ष्यमचिन्त्यमनिर्वचनीयमव्यक्तं किमपि तत्त्वं भवितुमर्हति तत्पर्यन्तं चिन्तनस्य सीमेति। कस्यापि वस्तुनः घटकत्रयं भवति। तच्चाधिभौतिकमाधिदैविकमा-ध्यात्मिकमिति स्वीक्रियते। तत्र सर्वमपि पाञ्चभौतिकं जगादाधिभौतिकघटकं निर्धारयति भूतेषु विद्यमानत्वात्। सामान्यतः शङ्केयं जायते यदाकाशवाय्वग्निजलपृथिवीति भूतानां स्थितिः सापेक्षा भवति निरपेक्षा वा ? दर्शनमस्यां समस्यायां विचारं करोति। एवमेवाधिदैविकं घटकं दिव्यादृश्यप्रकृतेः तत्तच्छक्तीः निर्धारयति आध्यात्मिकघटकञ्च वस्तुन आत्मतत्त्वेन सम्बद्धं भवति। सन्दर्भेऽस्मिन्नुल्लेखनीयं यज्जडचेतनात्मकजगतोऽभिप्रायोऽपि उभयात्मको

भवति। जडेऽधिभूतानां प्राधान्ये सत्यपि अधिदेवोऽध्यात्म च भवत्येवैवमेव चेतनेषु प्राणिष्वात्मप्राधान्ये सत्यपि भूततत्त्वस्यानिवार्यत्वं भवत्येव। शुद्धबुद्धमुक्तनित्यनिरवयवश्चात्माऽधिदेवतत्त्वेनापि प्रभावितो भवति। एवं पदार्थः त्रयाणामपि घटकानां समुच्चय इति वक्तुं शक्यते। उपनिषदः सृष्टेः रहस्यचिन्तने त्रीण्यप्येतानि विवेचयन्ति।

षडास्तिकदर्शनानां मध्ये पौर्वापर्यविषये प्रायः विवादो वर्तते। केचिन्न्यायदर्शनं पूर्वतरं मन्यन्ते केचिद्मीमांसामतमपरे साङ्ख्यम्। भवतु नाम, किन्तु विषयदृशा विचारः क्रियते चेत्तर्हि ज्ञायते यदेतानि दर्शनानि परस्परं सम्पूरकाणि न विरोधीनि। सामान्यमानवस्य चिन्तनं स्थूलतः सूक्ष्मं प्रति प्रवर्तते, किन्तु तत्त्वज्ञाः सर्वं सम्यङ्निरीक्ष्य समग्रविषयस्य प्रतिपादनं पृथक्पृथग् दृष्ट्या कुर्वन्ति। अनया दृशा समग्रामपि भारतीयदार्शनिकसरणिं तत्त्वमीमांसा पदार्थमीमांसा आचारमीमांसा चेति प्रमुखविभागेषु वर्गीकर्तुं शक्यते। तत्त्वमीमांसाप्रधाने साङ्ख्यवेदान्तदर्शने पदार्थमीमांसाप्रधाने न्यायवैशेषिके आचारमीमांसाप्रधाने च मीमांसायोगदर्शने इति। यद्यपि समाननयत्वात्षण्णामपि युग्मत्रयं साङ्ख्ययोगन्यायवैशेषिक-मीमांसा-वेदान्त इति पूर्वमीमांसोत्तरमीमांसा वेति च प्रसिद्धं तथाप्युक्तवर्गीकरणं वैशिष्ट्यदृशा एव कृतमस्माभिः। तत्त्वनिरूपकयोः वेदान्तसाङ्ख्ययोरपि वेदान्तदर्शनं मूलकारणतया ब्रह्म स्वीकृत्य तस्यैव विवर्तमेतजगत् इति च मत्वा वृक्षवनवद् जलजलाशयवद्वा व्यष्टिसमष्ट्योरद्वैतं साधयित्वा तात्त्विकाद्वैतदृशा तद् व्याख्यायते। वस्तुतो वेदान्तस्य प्रतिपाद्यमेव सर्वतोभावेन आत्मदर्शनं यदहं तदिदं यदिदं तद्भूमा इति अनुभवः। वेदान्तदर्शनस्याचारगतप्रयोजनं पदार्थमात्रं प्रत्यात्मभावस्य तादात्म्यभावस्थापनमित्यत्र न सन्देहः। सृष्टिप्रक्रियायां तत्त्वानुसन्धानं साङ्ख्यदर्शनस्य विवेचनक्षेत्रम्। प्रकृतिपुरुषसंयोगेन महदादिक्रमेण पञ्चभूतसृष्टिपर्यन्तं पञ्चविंशतिमूलतत्त्वानां सर्गं विवेच्य साङ्ख्यदर्शनमुपरमते। यद्यपि प्रकृति-विकृति-प्रकृतिविकृति-नप्रकृतिर्नविकृति इति व्यक्ताव्यक्तज्ञ इति च विवेकज्ञानाद्दुःखत्रयाभिघातरूपं कैवल्यमभीष्टं साङ्ख्यनये किन्तु पञ्चभूतानां पुनः साधर्म्यवैधर्म्यज्ञानार्थं वैशेषिकपदार्थमीमांसायां प्रवेशोऽपेक्षितः। पञ्चभूतानां योगविभागेन द्रव्यगुणकर्मसामान्य-समवायविशेषाभावात्मकानां नानापदार्थानां सृष्टिः प्रमाणादिभिश्च तेषां ज्ञानं न्यायवैशेषिकदर्शनयोः विवेच्यम्। यद्यपि पदार्थसङ्ख्याऽभिधानादिविषये उभयोः मतं किञ्चिद् भिन्नं किन्तु उभयोरपि मते पदार्थसृष्टिः परमाणुसंयोगेन भवतीति प्रतिपादितम्।

एवमेव पूर्वमीमांसादर्शनं पदार्थेषु कर्मतत्त्वस्य विवेचनं करोति। विशेषतः जीवानां कर्मजन्यादृष्टस्य यागादिकर्मरूपधर्मस्य चोपदेशः मीमांसादर्शनस्य प्रतिपाद्यम्। योगदर्शनञ्च चित्तवृत्तिनिरोधतयाऽधिभौतिकाध्यात्मिकपक्षयोः सामरस्यं स्थापयित्वाऽत्मसाक्षात्कारस्योपायं निर्दिशति। अनेन प्रकारेण षड्दर्शनानि तथैव प्रवृत्तानि प्रतीयन्ते यथा कस्यामपि उद्योगशालायां सर्वे विभागा अनुभागा वा स्वस्वदायित्वं निर्वहन्तोऽन्तत एकमेव लक्ष्यं परिणामं वाधिगच्छन्ति। स्पष्टमेव यत्सर्वेषां दर्शनानां चरमलक्ष्यं परमपुरुषार्थस्य मोक्षस्य प्राप्तिरेव। तन्त्राश्रितानां शैवादिदर्शनानाम् अन्येषां च जैनबौद्धादिदर्शनानामपीयमेव वस्तुस्थितिः। विशेषस्तत्र जैनबौद्धयोः आचारप्रधानत्वम्।

वस्तुतः सर्वेषामपि दर्शनानां पुरुषार्थमूलत्वं सिद्धम्। व्यावहारिकस्तरे भारतीयदर्शनस्य प्रयोजनं श्रेष्ठसमाजस्य तदादर्शरूपस्य निर्माणं प्रतीयते यत्र सर्वे शिवसङ्कल्पात्मानः हृष्टपुष्टशरीराः सर्वथा अभ्युदयशीलाः देवा इव परस्परं भावयन्तः सर्वश्रेयः कामयन्तः 'आत्मवत्सर्वभूतेषु सर्वभूतानि चात्मनि' इति यथार्थतया 'सर्वभूतहिते रताः'

भवन्तु। अत एव भारतीयदर्शनं नीरसं वैराग्योत्पादकं वा नाऽपितु व्यावहारिकं चिरप्रासङ्गिकं जीवनदर्शनमिति कृत्वा सर्वैः तत्त्वतयाऽध्येतव्यम्।

किन्तु अर्थप्रधाने युगेऽस्मिन् यत्र नैतिकाध्यात्मिकमूल्यानां निरन्तरं ह्रासो जायते, लोकाः बाह्यचाकचिक्येणाकृष्यमाणाः आश्वर्थकरीणामेव विद्यानामध्ययने रताः दृश्यन्ते। विद्याधुरीणा अपि तामात्मप्रबोधिनीं परां विद्यामुपेक्षमाणा एव सन्ति का वार्ता पुनः सामान्यजनस्य !

विश्वविद्यालयेषु पाठ्यक्रमस्याङ्गतया स्पर्शमात्रावगाहि अध्ययनाध्यापनं प्रचलदास्ते अतो नूनमेव तेऽध्यापकाः अङ्गुलिगण्या एव ये स्वयं शिक्षानुरागिणः पाठ्यक्रमेतरॉच्द्दास्त्रविषयानधीत्य विद्यार्थिषु तत्प्रसारं कुर्वन्ति। प्रायः समयाभावात्संसाधनाभावदन्यकारणवशाद्वा न तथा विद्यावैशारद्यं भवति शिक्षकाणां यथापेक्ष्यते। अत एतस्यां दिशि मानवसंसाधनविकासमन्त्रालयः विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोगमाध्यमेनान्यसंस्थानमाध्यमेन च कृतप्रयत्नोऽस्तीदानीमिति सन्तोषास्पदम्।

अस्यामेव शृङ्खलायामुत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानं लखनऊस्थं महता प्रयत्नेन विविधशास्त्रविषयिणीः पुरश्चरणात्मिकाः कार्यशालाः समायोज्य परम्परागताधुनिकसंस्कृतशिक्षकाणां पूर्वाधीतानपि विषयानभ्यासाभावाद्विस्मृतिपथङ्गतान् पुनरीक्षणायोपक्रमदास्ते। क्रमेऽस्मिन् साहित्यशास्त्र-वेद-व्याकरणशास्त्राणि चाधिकृत्य लखनऊवाराणस्योः कार्यशालायोजनानन्तरं वैष्णवभक्तिदर्शनस्य केन्द्रे वृन्दावने गतनवम्बरमासस्य १३ दिनाङ्कतः २० दिनाङ्कपर्यन्तं दर्शनशास्त्रविषयणी कार्यशालाऽयोजिता। तत्र संयोजकरूपेण वृन्दावनशोधसंस्थानस्य निदेशकाः डॉ. उमारमणझामहोदयाः समन्वयकरूपेण चागराकालेज-आगरास्थाः दर्शनमर्मज्ञाः डॉ. सत्यनारायणमिश्रमहोदया आसन्। अष्टदिवसात्मिकायां कार्यशालायां विशेषज्ञतयाऽमन्त्रितैः यैः विद्वद्भिरुत्तरप्रदेशस्य विविधक्षेत्रेभ्यः समागताः प्रतिभागिनः सम्बोधितास्तेषु अष्टौ विदुषां व्याख्यानलेखा अस्मिन् सङ्कलने ग्रन्थीकृताः येनेतरेऽपि जिज्ञासवोऽध्येतारः शिक्षकाश्शोधच्छात्राश्च लाभान्विताः भूयासुः। सङ्कलनमेतत् प्रकाश्य संस्थानं नूनमेवोपकरोति संस्कृताध्येतॄन्।

एतदर्थउत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य यशस्विनः निदेशकाः **श्रीप्रमोदकुमारपाण्डेयाः** भूरि साधुवादार्हाः ये संस्कृतभाषावाङ्मयशास्त्रादिप्रकाशने प्रचार-प्रसारे च नवनवाः योजनाः परिकल्प्य प्रशासनदायित्वं सम्यङ्निर्वहन्तोऽपि संस्कृततदुपासकोपकारपथा तपस्तपन्तीव। सहायकनिदेशकाः **डॉ. चन्द्रकान्तद्विवेदिमहोदया** अपि मनसा वाचा कर्मणाऽनवरतं प्रयत्नपूर्वकं तासु तासु योजनासु समर्पितात्मानः साहित्यप्रकाशनव्यवस्थापने रताः भवन्त्यतः धन्यवादार्हास्ते। ग्रन्थपरम्परया येषां प्रवचनं प्रकाशनताङ्गतमन्येषामपि दृष्टिगोचरीभविता ते विषयविशेषज्ञाः विद्वत्तल्लजाः संस्कृतशास्त्रोद्धारसृतावनारतं रताः स्युः इति प्रार्थये परमात्मानम्।

लेखानां सम्पादने दत्तावधानेनाप्यनेन जनेनाज्ञानवशात्प्रमादवशाद्वा क्वचिन्न्यूनताऽचरिता स्यात्। तत्क्षन्तुमर्हन्ति विद्वांसः। सङ्कलनमेतद्विदुषां शिक्षकाणामध्येतॄणां छात्रछात्रीणां चोपकारकं सङ्ग्रहयोग्यं च भविष्यतीति नास्ति संशीतिरिति शम्।

बुद्ध-पूर्णिमा २०६४ विदुषां वशंवदा

(४ मई २००७) **नवलता**

सांख्यदर्शनमते पञ्चविंशतितत्त्वविमर्शः

□ प्रो. (डॉ.) हरेराम त्रिपाठी

साङ्ख्यदर्शन षडास्तिकदर्शनों में अन्यतम है। साङ्ख्यशास्त्र का प्रयोजन अन्य दर्शनों की भांति ही परमपुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति है, जो त्रिविध दुःखों का आत्यन्तिक विघातरूप है। त्रिविध दुःखों का आत्यन्तिक नाश व्यक्ताव्यक्तज्ञ के तत्त्वज्ञान (विज्ञान) से सम्भव है। इन तीनों तत्त्वों का विस्तार पञ्चविंशति तत्त्वों में करते हुए साङ्ख्यदर्शन ज्ञ पुरुष, अव्यक्त प्रकृति तथा व्यक्त महत् अहङ्कार मन पञ्चकर्मेन्द्रियाँ पञ्चज्ञानेन्द्रियाँ पञ्चतन्मात्राएँ और पञ्चमहाभूत, इस प्रकार तत्त्व विभाग करता है। इनको पुनः कार्यकारणविभाग की दृष्टि से चार वर्गों में रखा गया- मूलप्रकृति जो अविकारी है, किसी का कार्य नहीं है, महत् अहङ्कार तथा पञ्चतन्मात्राएं प्रकृतिविकृति अर्थात् किसी का कारण तथा किसी का कार्य हैं। मन, पञ्चकर्मेन्द्रियाँ, पञ्चज्ञानेन्द्रियाँ तथा पञ्चभूत विकृति अर्थात् केवल कार्य हैं। तथा पुरुष न प्रकृति न विकृति अर्थात् न तो किसी का कारण है और न किसी का कार्य। इन पच्चीस तत्त्वों का लक्षण तथा स्वरूप साङ्ख्यशास्त्र में विस्तारपूर्वक बतलाया गया है। इनकी सिद्धि प्रत्यक्ष अनुमान तथा आप्तवचन, इन तीन प्रमाणों द्वारा होती है।

प्रकृति के विकाररूप महत् से पञ्चभूत तक सभी तत्त्व प्रकृति के ही समान त्रिगुणात्मक होते हैं। यह प्रतिपादित करने वाला सिद्धान्त सत्कार्यवाद के नाम से ख्यात है। इन तत्त्वों के सत्त्वरजस्तमोगुण के गुणप्राधान्य से विविध अवान्तरभेद होते हैं। त्रिगुणातीत पुरुष हेय अविद्या के कारण सर्ग के प्रयोजन से प्रकृति से पङ्ग्वन्धवत् संयोग को प्राप्त करता है। परिणामतः महत् से लेकर नाना प्रपञ्चात्मक जगत् की सृष्टि होती है। विवेकज्ञान द्वारा कैवल्य की प्राप्ति साङ्ख्यदर्शन का साध्य है।

लेखक ने साङ्ख्यसूत्र तथा साङ्ख्यदर्शनकारिका को विशेषतः सन्दर्भित करते हुए साङ्ख्यसम्मत पञ्चविंशति तत्त्वों का परिचयात्मक विवेचन इस निबन्ध में किया है।

●

भारतीयदर्शनेषु सांख्यशास्त्रस्य प्रमुखं स्थानं विद्यते। धर्मार्थकाममोक्षपुरुषार्थेषु मध्ये नित्यः परमपुरुषार्थः मोक्ष एव वर्तत इति। यथा आयुर्वेदशास्त्रे रोगः, रोगहेतुः, आरोग्यम्, आरोग्योपायश्चेति चत्वारः व्यूहाः[1] भवन्ति तथैव सांख्यशास्त्रे हेयम्, हेयहेतुः, हानम्, हानोपायश्चेति चत्वारः व्यूहाः इति।

---

१. सांख्यप्रवचनभाष्यम्

हेयमनागतदुःखं हेयहेतुः अविद्या वा मिथ्याज्ञानम्, हानम् दुःखानामात्यन्तिकनिवृत्तिः वा मोक्षः, हानोपायः सांख्यशास्त्रोक्तोपायः वा प्रकृतिपुरुषविवेकज्ञानमिति। सर्वेषां दर्शनानां मुख्यप्रयोजनं मोक्ष एव विद्यत इति। अत एव कपिलेन मुनिना उक्तम्–

''अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः''[१] अत्र अथशब्दार्थः मङ्गलम्। शारीरमानसिकयोराध्यात्मिकत्वेन एकत्वमिति। तथा चाध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकभेदेन दुःखं त्रिविधम्। वातपित्तश्लेष्मणां वैषम्यनिमित्तत्वम् शारीरदुःखस्य लक्षणम्। कामक्रोधादिजनितत्वम् मानसिकदुःखस्य साधर्म्यमिति। पशुपक्ष्यादिजनितत्वमाधिभौतिकत्वम्। ग्रहभूतादिजनितत्वमाधिदैविकस्य लक्षणम्।[२] मुक्तिदीपिकाकारैरुच्यते शारीरं तावद् वातपित्तश्लेष्मणां वैषम्यनिमित्तम्। मानसं कामक्रोधलोभमोहविषादभयेर्ष्याऽसूयाऽरत्यविशेषदर्शननिमित्तम्। आधिभौतिकञ्च मनुष्यपशुमृगसरीसृपस्था- वरनिमित्तम्। आधिभौतिकं शीतोष्णवातवर्षाऽशन्यवश्यायावेशनिमित्तम्।[३] वाचस्पतिमिश्रः आधिभौतिकदुःखस्य स्वरूपं निरूपयन् आह''[४] यक्षराक्षसविनायकग्रहावेशनिबन्धनमाधिभौतिकं दुःखमिति। तथा चेदं निष्पन्नं भवति यद् दुःखानामात्यन्तिकनिवृत्तिरे व मोक्षपदार्थः। दुःखानां निवृत्यर्थं त्रयः उपायाः सन्ति। लौकिकोपायः वैदिकोपायः, सांख्यशास्त्रोपायश्चेति। लौकिकोपायेन आत्यन्तिकनिवृत्तिः न सम्भवति। वैदिकोपायेनापि तन्न अविशुद्धिक्षयातिशयदोषस्य तत्र विद्यमानत्वात्। सांख्यशास्त्रोपायेन दुःखस्यात्यन्तिकनिवृत्तिर्सम्भवति। अत एव सांख्यकारिकाकारः प्रतिपादयति यत् ''तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात्''[५] इति। व्यक्तं चाव्यक्तं ज्ञश्च व्यक्ताव्यक्तज्ञाः तेषां विज्ञानं विवेकेन ज्ञानम् इति व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानम् तस्मात् इति व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानादिति। व्यक्तं त्रयोविंशतितत्त्वानि अव्यक्तं मूलप्रकृतिः ज्ञः पुरुषश्चेति पञ्चविंशति तत्त्वानां विवेकज्ञानान्मोक्षस्य प्राप्तिर्भवति। सांख्यकारिकाकारैः सांख्यशास्त्रे पदार्थस्य चत्वारः भेदाः[६] निरूपिताः। कश्चित् पदार्थः प्रकृतिरेव कश्चित् पदार्थः विकृतिरेव, कश्चित् पदार्थः प्रकृतिविकृतिः, कश्चिदनुभयरूपश्चेति। ईश्वरकृष्णः आह सांख्यकारिकायाम्–

''मूलप्रकृतिरविकृतिः महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त।
षोडकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः।।

मूलं च असौ प्रकृतिश्चेति मूलप्रकृतिः, इदं जगत् संघातरूपम् अस्य या मूलं सा प्रकृतिः। यदि विश्वस्य यत्मूलं तस्यापि मूलान्तरं विद्यत इति स्वीक्रियते तर्हि अनवस्थादोषः आपतति। अनवस्थादोषभयादस्य जगतः मूलं मूलप्रकृतिरेव भवितुमर्हतीति। सा प्रकृतिः अविकृतिरेवेति। मूलप्रकृतिविषये सांख्यसूत्रकारः आह ''मूले मूलाभावादमूलं मूलम्।[७]'' अर्थात् त्रयोविंशतितत्त्वानां मूलम् उपादानकारणं मूलशून्यमनवस्थापत्त्या मूले मूलान्तरं न सम्भवति।

प्रक्रियते कार्यादिकमनया इति व्युत्पत्त्या प्र उपसर्गपूर्वक-कृधातोः क्तिन् प्रत्ययो भवति। प्रकृतिरित्यस्य शब्दार्थः स्वभावः। चरक संहितायां प्रकृतिशब्दस्य वाच्यः स्वभाव[८] एवास्तीति लभ्यते। प्रकृतेः कोशतः अनेके अर्थाः

---

१. सांख्यसूत्रमनिरुद्धवृत्तिसहितम् पृ. सं. ३, २. सांख्यसूत्रमनिरुद्धवृत्ति सहितम् पृ.सं. ४, ३. युक्तिदीपिका पृ.सं. २२

४. सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ.सं. १५, ५. सांख्यकारिका सांख्यतत्त्वकौमुदीसहिता सां.का. २ पृ.सं. ८१

६. सांख्यकारिका ३ पृ.सं. ४५, ७. सांख्यसूत्रम् अध्याय १ सूत्र ६७

८. चरकसंहिता-तत्र प्रकृतिरुच्यते स्वभावो यः स पुनराहारौषधद्रव्याणां स्वाभाविको गुर्वादिगुणः

उपलभ्यन्ते। योनिः, लिङ्गं, स्वामी, अमात्यः, सुहृत्, कोशः, राष्ट्रम्, दुर्गम्, बलम्[१] इति। अत एव मनुस्मृतौ उक्तम्–

स्वाम्यमात्यौ पुरं राष्ट्रं, कोषदण्डौ सुहृत्तथा।
सप्तप्रकृतयो ह्येताः सप्ताङ्गं राज्यमुच्यते।।

प्रकृतिशब्दस्यान्येऽपि अर्थाः सन्ति–रूपावस्था,[२] शिल्पी,[३] शक्तिः।[४] व्याकरणशास्त्रे नामधातुभेदेन प्रकृतिः द्विविधा। वस्तुतः प्रकर्षेण सृष्ट्यादिकं करोतीति प्रकृतिः वा सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः इत्यर्थो विवक्षितः सांख्यदर्शने। प्रकृतेः पर्यायवाची प्रधानम्, अव्यक्तम्, माया, शक्तिश्चेति सन्ति। महाभारते उक्तम्–

प्रकृष्टवाचकः प्रश्च कृतिश्च सृष्टिवाचकः।
सृष्टौ प्रकृष्टा या देवी प्रकृतिः सा प्रकीर्तिता।।

केचन वदन्ति प्रकृति इत्यत्र प्रशब्दार्थः सत्त्वगुणः, कृशब्दार्थः रजः तिशब्दार्थः तमः इति। केचित्तु ज्ञानस्य भार्याः तिस्रः भवन्ति।[५] बुद्धिः, मेधा स्मृतिश्चेति। युक्तिदीपिकाकारः मूलप्रकृतिशब्दार्थं मूलमाधार[६]मुक्तवान्। महदादीनां मूलं प्रकृतिर्भवति इयं प्रकृतिः अविकृतिर्वा अनुत्पाद्य इति। नैयायिकवैशेषिकानां नये जगतः कर्त्ता ईश्वर एव विद्यते। परन्तु सांख्याः वदन्ति यत् जगतः कर्त्री प्रकृतिरेव सा च प्रकृतिः मूल प्रकृतिपदवाच्या भवति।

महत्तत्त्वम्, अहङ्कारः, पञ्चतन्मात्राणि चेति सप्त प्रकृतिविकृतयः सन्ति। महत्तत्त्वमहङ्कारस्य प्रकृतिः मूलप्रकृतेः विकृतिः, अहङ्कारतत्त्वं पञ्चतन्मात्राणाम् एकादशेन्द्रियाणाञ्च प्रकृतिः अथ च महत्तत्त्वस्य विकृतिः एवं पञ्चतन्मात्राणि पञ्चमहाभूतानां प्रकृतयः अहङ्कारस्य विकृतयश्च भवन्ति। पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशाः पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि मनश्चेति एतेषां षोडशतत्त्वानां प्रकृतिः यथाक्रमं पञ्चतन्मात्राणि अहङ्कारश्चेति भवतः। एतानि षोडशतत्त्वानि विकारस्वरूपाणि एव सन्ति। सांख्यकारिकायां षोडशको गणः[७] विकार एव न प्रकृतिः। तु शब्दः अवधारणे भिन्नक्रमः, पञ्चमहाभूतानि एकादशेन्द्रियाणि च षोडशको गणः इति। वस्तुतः "तत्त्वान्तरोपादानत्वं" प्रकृतेः लक्षणम्। "तद्भिन्नत्वे सति उपादानकत्वम्" विकृतेः लक्षणम्। तत्त्वान्तरोपादानत्वे सति उपादानकत्वम् प्रकृतिविकृतेः लक्षणमिति। सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः प्रधानापदवाच्या वा अव्यक्तपदवाच्या भवति। मूल-प्रकृतितः[८] महत्तत्त्वस्य, महत्तत्त्वतः अहङ्कारस्य, सात्त्विकाहङ्कारतः एकादशेन्द्रियाणां तामसिकाहङ्कारतः

१. शब्दकल्पद्रुम भाग ३ पृ. २४२, २. मार्कण्डेय पुराणम्। शब्दकल्पद्रुम भा. ३ पृ. २४२
३. हेमचन्द्रः। शब्दकल्पद्रुम भा. ३ पृ. २४२, ४. शारङ्गधरः। शब्दकल्पद्रुम भा. ३ पृ. २४२
५. शब्दकल्पद्रुम भा. ३ पृ. २४४, ६. मूलमाधारः, प्रतिष्ठा इति अर्थान्तरम्। युक्तिदीपिका पृ. ८२
७. मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त। षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः।। सां.का. ३ सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ. ४५
८. सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः, प्रकृतेर्महान् महतोऽहङ्कारोऽहङ्कारात्पञ्च तन्मात्राणि, उभयमिन्द्रियं, तन्मात्रेभ्यः, स्थूलभूतानि पुरुष इति पञ्चविंशतिगणः सां सू.भ.१-६१ सांख्यसूत्रवृत्तिः पृ. ४६

पञ्चतन्मात्राणां पञ्चतन्मात्रतः पञ्चमहाभूतानाञ्चोत्पत्तिर्भवति इति सांख्यसिद्धान्तः अहङ्कारस्य सात्विकतामसिकसर्गयोः विषये सांख्यशास्त्रे मतभेदो दरीदृश्यते सांख्यकारिकाकारः अहङ्कारस्य स्वरूपं ततः जायमानस्य सर्गस्य भेदं निरूपयनाह–

अभिमानोऽहङ्कारः, तस्माद् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः।[1]
एकादशकश्च गणः तन्मात्रपञ्चकश्चैव।[2]

अहङ्कारतः एकादशेन्द्रियाणां सृष्टिः सात्त्विकी अथ च पञ्चतन्मात्राणां सृष्टिः तामसी तत्कथं सम्भवति ? इत्यत्र ईश्वरकृष्णः ब्रवीति–

सात्त्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृतादहङ्कारात्।
भूतादेस्तन्मात्रः, स तामसस्तैजसादुभयम्।।[3]

एकादशेन्द्रियाणां लाघवत्वात् प्रकाशकत्वात् सात्त्विकादहङ्कारादुत्पत्तिः पञ्चतन्मात्राणां जडत्वाच्च तामसादहङ्कारादुत्पत्तिर्भवति अथ च राजसाहङ्कारः सात्विकसृष्टिं तामससृष्टिं प्रति च कारणं भवति सक्रियत्वात् प्रेरकत्वाच्च इति वाचस्पतिमिश्रादयः वदन्ति।[4] परन्तु उक्तकारिकायाः विवरणं भिन्नरूपेण विज्ञानभिक्षुमहाशयाः कुर्वन्ति। ते वदन्ति यत् एकादशकः इत्यत्र एकादशसंख्यापूरणे क प्रत्ययो भवति तथाच एकादशकः मनः इति एवञ्च सात्त्विकादहङ्कारात् मनो जायते। तामसादहङ्कारात् ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि चोभयमिति।[5] विज्ञानभिक्षुदिशा उक्तकारिकायाः अर्थस्य क्रमः भिन्न एवास्ति अतः सृष्टिविषये किञ्चिद्वैलक्ष्यमिति।

पञ्चिंशति तत्त्वानि प्रमेयाणि सन्ति। एतेषां प्रमेयाणां सिद्धिः प्रमाणादेव भवति। अतः प्रमाणानि निरूप्यन्ते। प्रमीयते अनेन इति व्युत्पत्त्या प्रमाकरणत्वं प्रमाणस्य लक्षणम् सांख्यसूत्रकारः ब्रवीति यत् 'द्वयोरेकतरस्य वाप्यसन्निकृष्टार्थपरिच्छित्तिः प्रमा।[6] तत्साधकतमं यत् तत्' इन्द्रियार्थयोः अनधिगतं यत् ज्ञानं तदेव प्रमा प्रत्यक्षप्रमा इति। इन्द्रियार्थयोरेकतरस्यानधिगतं यज्ज्ञानं तज्ज्ञानम् अनुमितिशाब्दप्रमेति। वस्तुतस्तु इत्यनेन परिष्कृतायाः प्रमायाः लक्षणमुच्यते "असन्निकृष्टार्थपरिच्छित्तिः[7] एव प्रमायाः लक्षणम्। असन्निकृष्टशब्दार्थः अनधिगतम् एवञ्च अनधिगतार्थविषयकबोधः प्रमा तस्या करणं[8] प्रमाणं भवति। सांख्यास्तु प्रत्यक्षानुमानशब्दभेदात् त्रीणि प्रमाणानि मन्यन्ते। दृष्टानुमानमाप्तवचनञ्चेत्यनेन।[9] तत्र प्रत्यक्षप्रमाणन्तु विषयेण सह इन्द्रियस्य यदा सम्बन्धो भवति तदा या चित्तवृत्तिः जायते[10] ततः यः बुद्धिधर्मोऽध्यवसायः तच्च प्रत्यक्षप्रमाणं तत्र पौरुषेयो बोधः प्रत्यक्षप्रमेति। प्रत्यक्षस्य

---

१. सांख्यकारिका २२ सांख्यतत्त्वकौमुदी १७६ विद्वत्तोषणी व्याख्या सहित
२. सांख्यकारिका २४ सांख्यकौमुदी पृ.सं. १७६ ३. सांख्यकारिका २५ सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ.सं. १७६
४. सांख्यप्रवचनभाष्यम् पृ.सं., ५. सांख्य प्रवचनभाष्यम् पृ.सं., ६. सांख्यसूत्रमनिरुद्धवृत्तिसहितम् पृ.सं. ५३
७. श्रीप्रमथनाथतर्कभूषण टीका पृ.सं. ५३
८. सांख्यसूत्रवृत्तिः - एतेनाधिगतार्थगन्तृप्रमाणमित्युक्तम्। प्रमासाधकतमं यत् तत् प्रमाणम् इति प्रमाणसामान्यलक्षणम्
९. सांख्यकारिका युक्तिदीपिकासहिता पृ. १०७, १०. युक्तिदीपिका पृ. १०७

लक्षणं सूत्रकारेणोच्यते "यत्सम्बन्धसिद्धं तदाकारोल्लेखि विज्ञानं तत्प्रत्यक्षम्"[1] अर्थात् येन विषयेण इन्द्रियाणां सम्बन्धो भवति तादृशसम्बन्धात् जातम् तद्विषयतानिरूपक-अन्तःकरणवृत्तिः तद्वृत्तिरूपं विज्ञानं प्रत्यक्षं प्रमाणमिति। निर्विकल्पकसविकल्पकसाधारणमिदं लक्षणम्। "प्रतिविषयाध्यवसायो[2] दृष्टमित्यनेन प्रत्यक्षस्य लक्षणं ईश्वरकृष्णः उक्तवान्। अस्य लक्षणस्य विवरणप्रसङ्गे युक्तिदीपिकाकारः आह-"विषिण्वन्तीति विषयाः शब्दादयः। अथवा विषीयन्ते उपलभ्यन्ते इति"। अर्थात् यः ज्ञानं स्वस्मिन् नियोजयति स च विषयः। यथा रूपरसगन्धस्पर्शशब्दाः विषयाः भवन्ति। एते विषयाः द्विविधाः भवन्ति। विशिष्टाः अविशिष्टाश्च। विशिष्टाः पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशानि अस्मदादीनां विषयाः भवन्ति। अविशिष्टाः सूक्ष्मभूतानि वा पञ्चतन्मात्राणि। एते विषयाः योगिनामूर्ध्वस्रोतसां च गम्याः भवन्ति। विषयं विषयं प्रति वर्तते इति प्रतिविषयं इन्द्रियं तस्मिन् यः अध्यवसायः तत्प्रत्यक्षं प्रमाणमिति। सांख्यसूत्रकारः अनुमानस्य स्वरूपं निरूपयन् आह- "प्रतिबन्धदृशः प्रतिबद्धज्ञानमनुमानम्"[3] अर्थात् अविनाभावो व्याप्तिः तादृशव्याप्तिविशिष्टात् व्याप्यज्ञानात् अनुः पश्चात् व्यापकज्ञानमनुमानमिति। केचन व्याप्तेः स्वरूपमित्थं वर्णयन्ति साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसाध्यनिष्ठप्रतियोगिताकसाध्याभावाधिकरणं निरूपितवृत्तित्वाभावो व्याप्तिरिति। तल्लिङ्गलिङ्गिपूर्वकमिति[4] ईश्वरकृष्णः। अनुमानस्य लक्षणमस्तीदं वाक्यम्। लिङ्गं = व्याप्यं लिङ्गि = व्यापकमिति। तथाच व्याप्यव्यापकभावपूर्वकं यद् भवति तदेवानुमानम्। अथवा लिङ्गं पक्षधर्मता लिङ्गि यस्य व्यापकस्य व्याप्तिः हेतौ तिष्ठति तादृशं व्यापकमिति तथाच व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानमनुमानमिति वाचस्पतिमिश्रोऽपि वदति "तद् व्याप्यव्यापकभावपक्षधर्मताज्ञानपूर्वकमनुमानमिति" अनुमानसामान्यं लक्षितम्।[5] पूर्ववत्-शेषवत् सामान्यतोदृष्टभेदेन अनुमानं त्रिविधम्। कार्यं दृष्ट्वा कारणमनुमीयते तदनुमानं शेषवदिति। कारणेन कार्यं भविष्यतीति यत्रानुमीयते तदनुमानं पूर्ववदिति। यथा मेघोन्नत्या भविष्यति वृष्टिरित्यनुमीयते। पूर्वमस्यामस्तीति पूर्ववत्। शेषोऽस्यास्तीति शेषवदिति। सामान्यतोदृष्टस्य लक्षणमुच्यते यत्रैकदाऽर्थयोरव्यभिचारमुपलभ्य देशान्तरे कालान्तरे च तज्जातीययोरव्यभिचारं प्रतिपद्यते। तद्यथा क्वचिद् धूमाग्निसम्बन्धं दृष्ट्वा क्वचिद्धूमान्तरेणाग्न्यन्तरस्यास्तित्वं प्रतिपद्यते।"[6] वाचस्पतिमिश्रेण अनुमानस्य द्वैविध्यमेव प्रतिपादितम्। वीतमवीतञ्चेति भेदेन। अन्वयसहचारग्रहजन्यव्याप्तिग्रहत्वेन अनुमितिजनकत्वं वीतस्य[7] लक्षणम्। व्यतिरेकसहचारमात्रग्रह-जन्यव्याप्तिग्रहत्वेन प्रवर्तमानत्वे सति निषेधकत्वम् अवीतानुमानस्य लक्षणम्। अवीतं शेषवदनुमानम्। वीतानुमानं द्विविधम् भवति - पूर्ववत्, सामान्यतोदृष्टञ्चेति भेदात्। शिष्यते परिशिष्यते इति शेषः। अतएव न्यायभाष्ये उक्तम् "प्रसक्तप्रतिषेधेऽन्यत्राप्रसङ्गाच्च शिष्यमाणे सम्प्रत्ययः परिशेष"[8] इति। दृष्टस्वलक्षणसामान्यत्वं पूर्ववदित्यनुमानस्य लक्षणम्। अदृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयत्वं सामान्यतोदृष्टस्य लक्षणमिति। आप्तोपदेशत्वं[9] शब्दप्रमाणस्य लक्षणमिति

१. सांख्यसूत्रवृत्तिः पृ.सं. ५५, २. सांख्यकारिका युक्तिदीपिकासहिता पृ.सं. १२०
३. सांख्यसूत्रमनिरुद्धवृत्तिसहितम् पृ.सं. ६३, ४. सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ.सं. १२६
५. सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ.सं. १३६, ६. युक्तिदीपिका पृ.सं. १३६
७. सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ.सं. १४० तत्र प्रथमं तावद् द्विविधं वीतमवीतञ्च। अन्वयमुखेन प्रवर्तमानं विधायकं वीतम्, व्यतिरेकमुखेन प्रवर्तमानं निषेधकमवीतम्।
८. न्यायवात्स्यायनभाष्य अध्याय १ आह्निक १ सूत्र ५ संख्याकस्य भाष्ये
९. आप्तोपदेशः शब्दः सांख्यसूत्रम् अध्यायः १ सूत्रम् १०१

सांख्यसूत्रकारो वदति। आप्तत्वं नाम अनधिगताबाधितार्थविषयकज्ञानजनकत्वमिति। सांख्यकारिकायामुच्यते "आप्तश्रुतिराप्तवचनं "तु" अत्र आप्तवचनपदेन शब्दप्रमाणस्य ग्रहणं भवति। आप्तश्रुतिरेव तस्य लक्षणं विद्यते। आप्ता = प्राप्ता[१] तस्यार्थः युक्ता इति आप्ता चासौ श्रुतिः इति आप्तश्रुतिः। सत्यार्थबोधनसामर्थ्येन समीचीनः वा दोषरहितः आप्तपदार्थः। श्रुतिपदार्थस्तु वाक्यजनितं वाक्यार्थज्ञानमिति। तथाच दोषरहितत्वे सति वाक्यार्थज्ञानत्वं शब्दप्रमाणस्य लक्षणम्। एतानि त्रीण्येव प्रमाणानि सांख्यमते भवन्ति। परन्तु केचन चत्वारि, केचन पञ्च, केचन षड्, केचन चाष्टप्रमाणानि स्वीकुर्वन्ति दार्शनिकाः। तर्हि कथं त्रीण्येव प्रमाणानि सांख्यमते भवन्तीति। अत्र ईश्वरकृष्णैरुच्यते[२] "सर्वप्रमाणसिद्धत्वादि" ति। अस्यार्थो भवति प्रत्यक्षानुमानाप्तवचनेषु एव सर्वेषां प्रमाणानामन्तर्भावात् त्रीण्येव प्रमाणानि भवन्तीति। सूत्रकारोऽपि वदति "त्रिविधं प्रमाणम्। तत्सिद्धौ सर्वसिद्धेर्नाधिक्यसिद्धिः"।[३] सामान्यतोदृष्टानुमानेन प्रकृतिपुरुषयोर्सिद्धिः[४] जायते।

तथा चोक्तम्-

सामान्यतस्तु दृष्टादतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात्
तस्मादपि चासिद्धं परोक्षमाप्तागमात्सिद्धम्।।[५]

अर्थात् सामान्यतोदृष्टादनुमानादतीन्द्रियाणां प्रधानपुरुषादीनां ज्ञानं भवति। सूक्ष्मत्वादनयोः प्रत्यक्षं न भवति न तु अभावात्। प्रकृतेः कार्याणि दृष्ट्वा प्रकृतिरनुमीयते। अत एवोच्यते–"महदादि तत्त्वं कार्यं प्रकृतिसरूपं विरूपञ्च"।[६]

अर्थात् महदादित्रयोविंशतितत्त्वानि मूलप्रकृतेः कार्याणि सन्ति। तत्रापि केचन मूलप्रकृतिसरूपाणि सन्ति महत्तत्त्वमहङ्कारः पञ्चतन्मात्राणि चेति। मूलप्रकृतेः विरूपाणि सन्ति एकादशेन्द्रियाणि पञ्चमहाभूतानि च। मूलप्रकृतेः सिद्ध्यर्थं पञ्चहेतवः सन्ति। भेदानां परिमाणम्,[७] समन्वयः, शक्तितः प्रवृत्तिः, कार्यकारणविभागः, वैश्वरूप्यस्य अविभागश्चेति।[८] अत एवात्रानुमानप्रकारो भवति भेदानां महदादीनां त्रयोविंशतितत्त्वानां कार्याणां मूलकारणम् अव्यक्तमस्ति बुद्ध्यादीनां परिमाणात् (परिमितत्वात्) अथवा विवादाध्यासिता महदादिभेदा अव्यक्तकारणवन्तः परिमितत्वात् यथा घटः परिमितो विद्यते तथैव। द्वितीयोऽनुमानाकारः "विवादाध्यासिताः भेदाः (बुद्ध्यादयः) अव्यक्तकारणवन्तः समन्वयात् (सुखाद्यात्मसामान्यान्वितत्वात्) घटादिवत्। तृतीयोऽनुमानाकारः बुद्ध्यादयः अव्यक्तकारणवन्तः शक्तितः प्रवृतेः। यथा मृत्तिकागतशक्तितः घटरूपं कार्यं जायते तथैव अव्यक्तनिष्ठशक्तितः बुद्ध्यादीनि कार्याणि जायन्त इति। चतुर्थोऽनुमानाकारः बुद्ध्यादयः अव्यक्तकारणवन्तः

१. सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ.सं. १५३, २. सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ.सं. १०५ सांख्यकारिका ४
३. सांख्यसूत्रम् अध्यायः १ सूत्रसङ्ख्या ८८ पृ.सं. ५५, ४. सांख्यकारिका ६ पृ.सं. २०६
५. सांख्यकारिका ६ सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ.सं. ६५, ६. सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ.सं. २१६ सांख्यकारिका ८
७. सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ.सं. २६५ भेदानां परिमाणात् समन्वयात्, शक्तितः प्रवृत्तेश्च।
कारणकार्यविभागादविभागाद् वैश्वरूप्यस्य।। सांख्यकारिका ५
८. सांख्यसूत्रमनिरुद्धवृत्तिसहितम् पृ.सं. ७७ परिमाणात् १/१३० समन्वयात् १/१३१ शक्तितश्चेति १/१३२

कारणकार्यविभागात्। पञ्चमोऽनुमानाकारः बुद्ध्यादायः अव्यक्तकारणवन्तः वैश्वरूप्यस्य अविभागात्। अर्थात् महदादिकं कार्यं स्वीयसूक्ष्मावस्थापूर्वकं भवितुमर्हति आविर्भावतिरोभाववत्त्वात्। यथा कूर्मस्य शरीरे[1] विद्यमानानि एव अङ्गानि निःसरन्ति विभज्यन्ते च तथैव पञ्चमहाभूतानि स्वकारणेभ्यः पञ्चतन्मात्रेभ्यः आविर्भवन्ति विभज्यन्ते च। पञ्चतन्मात्राणि अहङ्कारात्, अहङ्कारः महतः आविर्भवति विभज्यते च। महानपि स्वकारणादाविर्भवति विभज्यते च अतः बुद्धेः यत्कारणं विद्यते तदेव मूलप्रकृतिरिति रीत्या अव्यक्तस्य सिद्धिर्भवति। सामान्यतोदृष्टानुमानेनैव पुरुषस्य सिद्धिर्भवति। पुरे शरीरे तिष्ठति निवसति वा पुरुषः जीवात्मापरपर्यायः इति। स च पुरुष अतीन्द्रियो विद्यते अतिसूक्ष्मत्वात्। पुरुषस्य सिद्धिः संघातपरार्थत्वहेतुना[2] भवति। अव्यक्तादेर्व्यतिरिक्तः पुरुषोऽस्ति संघातपरार्थत्वात् शयनासनवत् यथा शयनासनतैलादयः संघाताः सन्ति। एते सर्वे परार्थाः सन्ति तत्र यत् परं तदेव शरीरमिति तथैव अव्यक्तमहदहङ्कारादयः परार्थाः सन्ति तत्र यः परः स एव पुरुषः इति। तत्र केचन वदन्ति शयनासनादयः संघाताः सन्ति तत्र यत् परं शरीरं तदपि संघातस्वरूपं परन्तु अहङ्कारादीनां यः परः स च न संघातरूपः अपितु तदतिरिक्तः पुरुष इति चेन्न बुद्ध्यादयः संघाताः परार्थाः तत्र परोऽपि संघातः सोऽपि संघातः परार्थः अनया रीत्या अनवस्थादोषः आपतति अतः बुद्ध्यादयः संघाताः परार्थाः तत्र परः पुरुष एव भवितुमर्हति। पुरुषसिद्ध्यर्थं पञ्चहेतवः भवन्ति अतएव पञ्चानुमानाकारोऽपि विद्यत इति। पुरुषः अस्ति संघातपरार्थत्वात्।[3] पुरुषः अस्ति त्रिगुणादिविपर्ययात्। पुरुषः अस्ति अधिष्ठानात्। पुरुषः अस्ति भोक्तृभावात्। पुरुषः अस्ति कैवल्यार्थं प्रवृत्तेः। संहताः अव्यक्तादयः भवन्ति त्रिगुणत्वात्। त्रिगुणानामभावो पुरुषे विद्यते अतः पुरुषः असंहतः इति। अत एव वाचस्पतिमिश्रः निगदति "तस्मादाचार्येण त्रिगुणादिविपर्ययाद् इति वदताऽसंहतः परो विवक्षितः, स चात्मेति सिद्धम्"।[4] त्रिगुणात्मकानामधिष्ठीयमानत्वेऽपि पुरुषस्य सिद्धिर्जायते। यः व्यापारवान् भवति सः अधिष्ठाता भवति यथा रथे व्यापारो जायते यस्य व्यापारेण रथस्य समीचीना गतिर्भवति तद्वेव सारथी इति। तथैव सुखदुःखमोहात्मकं महदादिसर्वं परेणाधिष्ठीयमानं तत्र यः परः स चात्मा इति। अत्र केचन शङ्कन्ते यत् पुरुषस्तु व्यापारवानेव न भवितुमर्हति निर्गुणत्वात् निष्क्रियत्वाच्च इति चेन्न यथा अयस्कान्तमणिः निष्क्रियो विद्यते तत्र व्यापारो न भवति परन्तु सन्निधिमात्रेण स चाधिष्ठातृपदवाच्यो भवति तथैव व्यापाररहितत्वेऽपि पुरुषः अधिष्ठाता विद्यते। अत एव सूत्रकारोऽपि वदति "तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्वं मणिवत्"[5] अनुकूलवेदनीयत्वं सुखं प्रतिकूलवेदनीयत्वं दुःखं, बुद्ध्यादयः सुखदुःखमोहस्वरूपाः एतदतिरिक्तः कश्चन विद्यते असुखादिस्वरूपः, येन अनुकूलत्वं प्रतिकूलत्वञ्चानुभूयते।

---

१. सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ.सं. २६६

२. सांख्य कारिका १७ संघातपरार्थत्वाद् त्रिगुणादिविपर्ययादधिष्ठानात्।
पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्, कैवल्यार्थं प्रवृत्तेश्च ॥१७॥ सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ.सं. ३०७-०८

३. "संहतपरार्थत्वात्" अ.१ सूत्राणि ४० पृ. सं. ८० "त्रिगुणादिविपर्ययात्" अ.१ सूत्राणि १४१ "अधिष्ठानाच्चेति" अ.१ सूत्राणि १४२ "भोक्तृभावात्" अ.१ सूत्र १४३, "कैवल्यार्थं प्रवृत्तेः" अ.१ सूत्राणि १४४ पृ.सं. ८२ पृ.सं. ८१ (सांख्यसूत्रवृत्तिः)

४. सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ.सं. ३१०

५. सांख्यसूत्रम् अ. १ सूत्राणि ६६

तत्र यः परः स च पुरुष इति। आत्यन्तिकदुःखत्रयस्य निवृत्तिः बुद्ध्यादीनां न सम्भवति तेषां दुःखस्वभावत्वात्। यस्य दुःखस्य निवृत्तिर्भवति स च पुरुषः इति। स च पुरुषोऽनेको विद्यते। जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमात्। अद्वैतवेदान्तिनः जीवब्रह्मणोरैक्यं प्रतिपादयन्ति। तेषां नये पुरुषः नानेकः अपितु एक एव। तन्मतं खडयन्नाह ईश्वरकृष्णः "पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्यविपर्ययात्[1] पुरुषबहुत्वं सिद्धं जन्मप्रतिनियमात्। पुरुषबहुत्वं सिद्धं मरणप्रतिनियमात्। पुरुष बहुत्वं सिद्धं करणप्रतिनियमात्। पुरुषबहुत्वं सिद्धं अयुगपत्प्रवृत्तेः। पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्यविपर्ययादिति। जन्ममरणस्वरूपं प्रतिपादयन्नाह वाचस्पतिमिश्रः "निकायविशिष्टाभिरपूर्वाभिर्देहेन्द्रियमनोऽहङ्कारबुद्धिवेदनाभिः[2] पुरुषस्य अभिसन्बन्धो जन्म" "देहादीनामुपात्तानां परित्यागः मरणं"[3] करणानि त्रयोदशविधानि सन्ति बुद्धिः अहङ्कारः एकादशेन्द्रियाणि चेति। तेषां जन्ममरणकरणानां व्यवस्था पृथग् पृथग् विद्यते। यदि सर्वेषु शरीरेषु एक एव पुरुषः स्वीक्रियते तदा एकस्मिन् पुरुषे जायमाने सर्वे जायेरन्। एकस्मिन् म्रियमाणे सर्वे म्रियेरन्। एकस्मिन् विचित्ते सर्वे विचित्ताः स्युः। अतः जगतः अव्यवस्था भविष्यति। परन्तु पुरुषभेदे सति सर्वा व्यवस्था समीचीना भविष्यति अतः प्रतिशरीरभेदात् पुरुषस्यापि भेदो विद्यते। सर्वेषां जीवानां स्वकार्ये पृथग् पृथग् प्रवृत्तिः भवति। यदि पुरुषः एकः तर्हि तन्न सम्भवति अतः अयुगपत्प्रवृत्तेः पुरुषस्यानेकत्वं सिद्ध्यति।

सांख्यदर्शनस्य प्रमुखः सिद्धान्तः सत्कार्यवादः वा परिणामवादो विद्यते। इमं सिद्धान्तमाश्रित्यैव पञ्चविंशतितत्त्वानां निरूपणं भवति। सत्कार्यवादस्य प्रतिपादने पूर्वपक्षरूपेण आरम्भवादस्य, विवर्तवादस्य, अभाववादस्य च प्रतिपादनं सांख्यदर्शने दरीदृश्यते। अत एव सांख्यतत्त्वकौमुदीकारैः निगद्यते "कार्यात् कारणमात्रं[4] गम्यते। सन्ति चात्र वादिनां विप्रतिपत्तयः। "असतः सज्जायते"[5] "एकस्य सतो विवर्तः कार्यजातं[6] न वस्तु सत्" 'सतोऽसज्जायते"[7] "सतः सज्जायते"[8] इति। "असतः सज्जायते' अर्थात् असतः कारणात् सतः कार्यस्योत्पत्तिर्भवति इति बौद्धाः वदन्ति। अभावात् भावो जायत इति। विनष्टादेव बीजादङ्कुर उत्पद्यते। यथा नष्टादेव दुग्धाद् दधि, ध्वंसादेव च मृत्पिण्डाद् घटश्चोद्यते। बौद्धाः अत्रानुमानस्याकारम् इत्थं वदन्ति। "सर्वे कार्यरूपा[9] भावा अभावकारणकाः कार्यत्वाद् बीजनाशोत्तरोत्पन्नाङ्कुरादिवत्"। बौद्धमतस्यानुवादं पूर्वपक्षेण गौतमः ऋषिः करोति अभावाद्[10] भावोत्पत्तिर्नानुपमृद्य प्रादुर्भावात्" अर्थात् कार्यस्याव्यवहितपूर्ववर्ती कारणमेव भवति यथा अङ्कुरादिकार्यादव्यवहितपूर्ववर्ती बीजस्य ध्वंस एव सम्भवति न तु बीजादेरिति अभावस्य कारणत्वं सिद्धं भवति। अत्र श्रुतिरपि प्रमाणं विद्यते। "एक आहुरसदेवेदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् तस्मादसतः सज्जायते" इति श्रुतिः। अनया श्रुत्या उत्पत्तेः प्राक् सर्ववस्तूनामभाव एवासीत्। अतः अभावादेव भावोत्पत्तिरित्येवं समीचीनं प्रतिभाति इति बौद्धानां सिद्धान्तः।

---

१. सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ.सं. ३१४ सांख्यकारिका-जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमाद्, अयुगपत्प्रवृत्तेश्च पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रैगुण्यविपर्ययाच्चैव ।।१८।।

२. सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ.सं. ३१६, ३. सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ.सं. ३१७, ४. सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ. २१६

५. सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ. २१६, ६. वेदान्तदर्शनस्य सिद्धान्तः

७. सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ. सं. २२३ अभाववादस्य मूलं बौद्धानां सिद्धान्तः।

८. सांख्यानां सिद्धान्तः सत्कार्यवादः पृ. सं. २२३ सां.त.कौ., ९. सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ. सं. २२८

१०. न्यायसूत्रम् अध्याय ४ आ.१ सूत्र ४

अद्वितीयस्य त्रैकालिकबाधविधुरस्य ब्रह्मणः विवर्तः शुक्तेरिव रजतमतात्त्विकान्यथाप्रथात्मकं दृश्यमात्रं परमार्थतो न सदिति। विवर्तस्य स्वरूपमस्ति "अतात्त्विकोऽन्यथाभावः विवर्तः स उदीरितः"[१] इति। वा वस्तुनः असमसत्ताके विवर्तः अथवा कारणसलक्षणोऽन्यथाभावविलक्षणो विवर्तः[२] इति। अर्थादुपादानत्वाभिमत-वस्तुसत्ताविषमसत्ताकत्वे सति तदवस्थाविशेषरूपत्वम् विवर्तस्य लक्षणमिति। अद्वैतवेदान्ते कारणमेव कार्यस्वरूपेण भासते। अत एव कारणस्यैव सत्यत्वं भवति कार्यस्य सत्यत्वं न भवति। यथा शुक्तौ "इदं रजतम्" इति ज्ञाने जाते सति कालान्तरे तस्य यदाधिष्ठानभूतस्य शुक्तेः ज्ञानानन्तरं पूर्वज्ञातं रजतं निवर्तते तथैव ब्रह्मणः ज्ञाने सति जगदादिभेदप्रपञ्चो निवर्तते इति। तथाच एका कारणसत्तैव विविधकार्याकारेण भासिता भवति। घटशरावादयः परस्परं विभिन्ना अपि मृत्तिकातः नातिरिच्यन्ते। तथैव विविधस्वरूपः संसारः सद् ब्रह्मवस्तुनः नातिरिक्तः इति। एवञ्च सदः वस्तुनः एव रूपान्तरं संसारः इति।

न्यायवैशेषिकाः वदन्ति "सतः असज्जायते"[३] अर्थात् भावरूपात् परमाण्वादेः पूर्वमविद्यमानो द्व्यणुकादिः जायते। घटः पूर्वमसदेव आसीत् परन्तु दण्डचक्रचीवरादिसामग्रीसमवहितात् मृदादिकारणाद् भिन्नं सदेवोत्पद्यते। एतेषां नये स्वोत्पत्तेः पूर्वं घटकार्यं नासीदिति। परन्तु समेषां तत्कारणसामग्रीणां समवधाने सति तज्जायते। कार्यकारणयोः भिन्नत्वमत्र विवक्षितं विद्यते। द्व्यणुकादेः उत्पद्यमानत्वादनित्याद् असदिति सिद्धम्। परमाणवः त्रिषु कालेषु विद्यन्ते अतः तस्य नित्यत्वात् सदिति सिद्धम्। तथाच सतः परमाणुतः कारणात् असद्द्वयणुकादयः जायन्ते इति न्यायवैशेषिकाः इति।

"सतः सज्जायते"[४] सतः कारणात् सतः कार्यस्योत्पत्तिर्भवति। इति वृद्धाः इत्यनेन श्रेष्ठत्वमथ च श्रद्धा द्योत्यते। "सतः सज्जायते" इति परिणामवादस्योपलक्षकमिति। तथाच भारतीयदर्शनेषु चत्वारः वादाः प्रसिद्धाः सन्ति। अभावकारणवादः, विवर्तवादः, आरम्भवादश्चेति त्रयः वादाः अत्र पूर्वपक्षरूपेण प्रतिपादिताः सन्ति। परिणामवादोऽत्र सिद्धान्तपक्ष इति। पूर्वपक्षिणां मतं खण्डयन्नाह सांख्यसूत्रकारः "नासदुत्पादो नृश्रृङ्गवत्"[५] नृश्रङ्गस्य अप्रसिद्धत्वात् तस्यासदेव स्वभावो विद्यते। आकाशस्य विद्यमानत्वात् तस्य सदेव स्वभावोऽस्ति। अतः असतः उत्पत्तिर्न सम्भवति नृश्रृङ्गवत्तथाच कारणव्यापारात्प्रागपि कार्यं सत् असदकरणादिति नृश्रृङ्गवत्। एव चत्वारि अन्यान्यपि सत्कार्यवादस्य साधकानि सूत्राणि सन्ति। "उपादाननियमात्"[६] "सर्वत्रसर्वदा[७] सर्वासम्भवात्" "शक्तस्य शक्यकरणात्"[८] "कारणभावाच्च"[९] एतानि सूत्राण्याश्रित्य ईश्वरकृष्णैरुच्यते–

असदकरणादुपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात्।
शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम्।।[१०]

१. सांख्यतत्त्वकौमुदी, सारबोधिनी टीका पृ. सं. २२०, २. सिद्धान्तलेशसंग्रहः पृ. सं. ५४
३. सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ. सं. २२३, ४. सत्कार्यवादस्य स्थापनम् सांख्यमतम्।
५. सांख्यसूत्रवृत्तिः प्रथमोऽध्याय सूत्र सं. ११ पृ. ६६, ६. सांख्यसूत्रवृत्तिः प्रथमोऽध्याय ११५ पृ. सं. ७०
७. सांख्यसूत्रवृत्तिः प्रथमोऽध्याय ११६ पृ. सं. ७१, ८. सांख्यसूत्रवृत्तिः प्रथमोऽध्याय ११७ पृ. सं. ७१
९. सांख्यसूत्रवृत्तिः प्रथमोऽध्याय ११८ पृ. सं. ७१
१०. सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ.सं. १०३ (विद्वत्तोषिणी टीका सहित) भारतीय विद्या भवन वाराणसी

यद्यपि बीजस्य ध्वंसानन्तरमेवाङ्कुरस्योत्पत्तिर्भवतीति दृश्यते तथापि ध्वंसरूपस्याभावस्य कारणत्वं न स्वीक्रियते अपितु बीजस्यावयवानामेव कारणत्वं स्वीकार्यमेव। यदि अभावात् भावोत्पत्तिःसम्भवति तदा अभावस्य सर्वत्र सत्त्वात् सर्वत्र सर्वेषां कार्याणाम् उत्पत्तिः स्यादिति। अतः कार्यं सत् असदकरणात् इति। इदमनुमानं समर्थयनाह वाचस्पति मिश्रः "असच्चेत् कारणव्यापारात्पूर्वं कार्यं नास्य सत्त्वं कर्तुं केनापि शक्यं, नहि नीलं शिल्पिसहस्रेणापि पीतं कर्तुं शक्यते"।[1]

कारणव्यापारात्प्रागपि कार्यं सदुपादानग्रहणात्। कारणव्यापारात्प्रागपि कार्यं सत् सर्वसम्भवाभावात्। कारणव्यापारात्प्रागपि कार्यं सत् शक्तस्य शक्यकरणाच्चेति हेतुभिः सत्कार्यवादस्य सिद्धिर्भवति। अत्र शक्तस्य शक्यकरणादित्यत्र सांख्यवादिभिरुच्यते यत् यस्य कार्यस्योत्पादिका शक्तिः यस्मिन् कार्ये विद्यते तेन कारणेन तस्य कार्यस्योत्पत्तिर्भवति। यथा दध्युत्पादिका शक्तिः दुग्धे विद्यते अतः दुग्धेनैव दधिवस्तुनः उत्पत्तिर्भवति। पञ्चमो हेतु कारणभावो विद्यते। अस्यार्थो भवति कार्यं कारणस्वरूपमेव भवति। यदि कारणादभिन्नं कार्यं, कारणञ्च सदस्ति तर्हि तदभिन्नं कार्यमसद् कथं स्यात् इति। अतः कारणव्यापारात्प्रागपि कार्यं सत् कारणभावादिति। कार्यकारणयोः मध्ये तादात्म्यसम्बन्धो विद्यत इत्यत्र साधकानि प्रमाणानि प्रतिपादयन्ति वाचस्पतिमिश्राः "न[2] पटः तन्तुभ्यो भिद्यते तद्धर्मत्वाद् इह यद् यतो भिद्यते तत् तस्य धर्मो न भवति यथा गौरश्वस्य धर्मश्च पटस्तन्तूनां तस्मान्नार्थान्तरम्"। "उपादानोपादेयभावाच्च नार्थान्तरत्वं तन्तुपटयोः"[3] नार्थान्तरत्वं तन्तुपटयोः संयोगाप्राप्त्यभावाद्"[4] "पटस्तन्तुभ्यो न भिद्यते गुरुत्वान्तरकार्याग्रहणात्"।[5] उक्तानुमानेन कार्यकारणयोर्मध्ये तादात्म्यसम्बन्धस्य सिद्धिर्जायते। ततः सत्कार्यवादस्य सिद्धिर्जायते। सांख्यदर्शने जडचेतनभेदेन तत्त्वं द्विविधं भवति। तत्र चेतनः पुरुषः स च प्रतिशरीरभेदेन भिन्नो विद्यते। जडस्वरूपा प्रकृतिरेव तस्याः विकृतयः व्यक्तपदवाच्याः भवन्ति। मूलप्रकृतिस्तु अव्यक्तमेव। व्यक्तन्तु त्रयोविंशतिविधम्। तेषां साधर्म्यन्तु हेतुमत्त्वम् अनित्यत्वम्, अव्यापित्वम्, सक्रियत्वम्, अनेकत्वम्, आश्रितत्वं, लिङ्गत्वं, सावयवत्वं, परतन्त्रत्वञ्चेति। हेतुमत्त्वमनित्यत्वमव्यापित्वं सक्रियत्वमनेकत्वमाश्रितत्वं लिङ्गत्वं, सावयवत्वं परतन्त्रत्वञ्चेति मूलप्रकृतेः अव्यक्तस्य वैधर्म्याणि सन्ति।[6] व्यक्ताव्यक्तयोः साधर्म्याणि त्रिगुणत्वमविवेकित्वं विषमत्वं सामान्यत्वमचेतनत्वं प्रसवधर्मित्वञ्चेति भवन्ति।[7]

दुःखस्वरूपः रजोगुणः, सुखस्वरूपः सत्त्वगुणः मोहस्वरूपश्च तमोगुणो भवति। सत्त्वं लघु प्रकाशकं रजोगुणः उत्तेजकः सक्रियः तमोगुणः गुरुः आवरकश्च भवति। एते गुणाः अन्योऽन्याभिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्च भवन्ति। पुरुषस्य साधर्म्याणि तु निर्गुणत्वं, विवेकित्वमविषयत्वमसामान्यत्वं चेतनत्वम् अप्रसवधर्मित्वञ्चेति। तस्मादयं पुरुषः साक्षी, केवली, मध्यस्थः द्रष्टा अकर्त्ता[8] च वर्तत इति सिद्धं भवति। पूर्वोक्तप्रकृतिपुरुषयोः साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां

---

१. सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ. सं. १०५, २. सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ. सं. ११०, ३. सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ. सं. १११

४. सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ. सं. १११, ५. सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ. सं. १११

६. हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम्।
सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमव्यक्तम्।। सांख्यकारिका ।। १० ।। पृ. सं. १२०

७. त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि। व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्।।११।। पृ. सं. १२३

८. तस्माच्च विपर्यासात्, सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य। कैवल्यं माध्यस्थ्यं, द्रष्टृत्वमकर्तृभावश्च।। १९।। पृ.सं. ।। १६६ ।।

चैतन्यकर्तृत्वे भिन्नाधिकरणे सिद्धे ततः "चेतनोऽहं करोमि" इति सामानाधिकरण्यप्रतीतिः भ्रान्तिरेव। भ्रान्तेः कारणन्तु चेतनपुरुषस्य सन्निधानमेव विद्यते। पुरुषसंयोगात् बुद्ध्यादिकमचेतनं चेतनमिव[1] भवति। बुद्धियादिरूपेण परिणतानां गुणानां कृतिमत्त्वेऽपि, बुद्ध्युपरागात् अर्थात् तत्प्रतिबिम्बितत्वात् उदासीनोऽपि पुरुषः कर्ता[2] इव भवति। पङ्ग्वन्धवत्[3] प्रकृतिपुरुषयोः संयोगो भवति तत्र प्रयोजनं भवति प्रधानेन सुखाद्यात्मकस्वस्वरूपानुभवरूपभोगार्थं पुरुषोऽपेक्ष्यते, पुरुषेण च कैवल्यकारणविवेकज्ञानरूपप्रकृतिपरिणामार्थं प्रधानमपेक्ष्यते। प्रकृतिपुरुषयोः संयोगेन सर्गो जायते। अध्यवसायो बुद्धेः लक्षणं भवति। अध्यवसायो नाम मया इदं कर्त्तव्यमित्याकारकनिश्चयः। बुद्धौ अष्टौ धर्माः विद्यन्ते उत्पद्यन्ते वा। तत्र विवेकज्ञानोपयोगिनः धर्माः धर्मः, ज्ञानम्, वैराग्यमैश्वर्यञ्चेति सात्त्विकाः सन्ति। अधर्माज्ञानवैराग्यानैश्वर्यरूपं तामसमिति। तत्र धर्मः अभ्युदयनिःश्रेयसहेतुः, प्रकृतिपुरुषयोः विवेकज्ञानमत्र ज्ञानमिति। रागाभावः वैराग्यम् तच्चतुर्विधम् यतमानव्यतिरेकैकेन्द्रियवशीकारभेदात्। बुद्धेः सात्त्विकधर्मः चतुर्थः ऐश्वर्यमिति ऐश्वर्येणैव अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्तिः, प्राकाम्यं, वशित्वमीशित्वं कामावसायित्वञ्चेति[4] धर्माणां प्राप्तिर्भवति। अत एव ऐश्वर्यमष्टविधं भवति। अणुभावः अणिमातया शिलामपि प्रविशति। लघुभावः लघिमातया सूर्यमरीचीनाश्रित्य सूर्यलोकं स च योगी गच्छति। महतो भावः महिमा यस्मात् योगी महान् भवति। सर्वेषां भावानां सन्निधानं प्राप्तिः यस्मादङ्गुल्यग्रेण स्पृशति चन्द्रमसम्।[5] इच्छानभिघातः प्राकाम्यं यतः पृथिव्यां उन्मज्जति। वशित्वेन भूतभौतिकमवश्यं वशीभवति। पृथिव्यादीनि भूतानि गोघटादीनि भौतिकानि, तेषामुत्पादः अवस्थापनं नाशश्चेति तत्र यः समर्थो भवति सः ईशः तादृशं सामर्थ्यम् ईशत्वेन प्राप्यते। कामावसायित्वं नाम सत्यसङ्कल्पता। कामावसायित्वैश्वर्ययुक्तः योगी यथा वाञ्छति वा तस्य सङ्कल्पो भूतेषु यथा भवति तथैव भूतानि भवन्ति।

अभिमानोऽहङ्कारस्य लक्षणं भवति। संकल्पकत्वं मनसः लक्षणम्।[6] चक्षुःश्रोत्रत्वग्रसनाघ्राणेन्द्रियाणां रूपशब्दस्पर्शरसगन्धेषु सम्मुग्धवस्तुमात्रदर्शनरूपमालोचनं वृत्तिर्भवति। वाक्पाणिपादपायूपस्थानामिन्द्रियाणां यथाक्रमं वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाश्च[7] वृत्तयः वा व्यापाराः भवन्ति। रात्रौ अन्धकारे यदा दिव्यविद्युतः सम्पातो जायते तदा कश्चन पुरुषः व्याघ्रमभिमुखमतिसन्निहितं पश्यति। तदा चक्षुषा आलोचनं मनसा संकल्पः अहङ्कारेणाभिमानं महता अध्यवसायश्च युगपदेव भवन्ति।[8] कुत्रचित् वस्तुनः सामान्यदर्शने एतच्चतुष्टयं क्रमशः भवति।

---

१. "अन्तःकरणस्य तदुज्ज्वलितत्वाल्लोहवदधिष्ठातृत्वम्" सांख्यसूत्रम् अ.१ सूत्राणि ६६

२. उपरागात्कर्तृत्वं चित्सान्निध्याच्चित्सान्निध्यात् सांख्यसूत्रम् अ.२ सूत्र १६४ "अहंकारः कर्त्ता न पुरुषः" सां.सू.अ. ६ सू. ५४।

३. पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य।
पङ्ग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः।। सां.का. २१।। सां.त. कौ. संहिता पृ. १७०

४. अध्यवसायो बुद्धिधर्मो ज्ञानं विराग ऐश्वर्यम्। सात्विकमेतद्रूपं तामसमस्माद् विर्पयस्तम्।। ।।२३।। सां.त.कौ. २७३ पृ.

५. नाणिमादियोगोऽप्यवश्यम्भावित्वात्तदुच्छित्तेरितरवियोगवत् ।। सां.सू. अ. ५ सू. ८२

६. उभयात्मकमत्र मनः सङ्कल्पकमिन्द्रियं च साधर्म्यात्।। सांख्यकारिकांशः ।।२७।। पृ.सं. ३५१

७. वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाश्च पञ्चानाम्।। सांख्यतत्त्वकौमुदी २८। पृ.सं. ३५६

८. क्रमशोऽक्रमशश्चेन्द्रियवृत्तिः ।। अ. २ सू. ३२ ।। सांख्यसूत्रवृत्तिः पृ. १०२

त्रयोदशविधानि करणानि स्वस्वकार्याणि कुर्वन्ति अत्र पुरुषार्थ एव हेतुर्विद्यते। त्रयोदशविधेषु करणेषु मुख्या बुद्धिरेव विद्यते यतोहि सैव प्रकृतिपुरुषयोः भेदं कारयति। पञ्चमहाभूतानि विशेषपदवाच्यानि भवन्ति। एतानि विशेषाः शान्ताः घोराः मूढाश्च भवन्ति। विशेषः त्रिविधः सूक्ष्ममातापितृजपञ्चमहाभूतभेदात्। मातापितृजशरीरं निवर्तते सूक्ष्मशरीरं नियतं भवति।[1] सृष्टिकाले एव सूक्ष्मशरीरस्योत्पत्तिर्भवति। सूक्ष्मशरीरे सप्तदशावयवाः[2] भवन्ति। एकादशेन्द्रियाणि पञ्चतन्मात्राणि बुद्धिश्चेति सप्तदशावयवाः सन्ति। अहङ्कारस्यान्तर्भावो बुद्धावेव भवति। मनबुद्ध्यहंकाराणां विशेषवृत्तयः अध्यवसायाभिमानसंकल्पाः सामान्यवृत्तिस्तु प्राणापानव्यानोदानसमानाः वायवः पञ्च भवन्ति। भावैर्युक्तं सूक्ष्मशरीरं जराशरीरं विहाय नूतनशरीरे प्रविशति। भोगापवर्गस्वरूपपुरुषार्थहेतुना सूक्ष्मशरीरं धर्मादिः धर्मादिकारणकं स्थूलदेहादिश्चैतदुभयसम्बन्धेन प्रकृतेर्विभुत्वयोगात् यथा नटः बहूनि रूपाणि गृहीत्वा व्यवहरति तथैव पुरुषः देवादिशरीरं परिगृह्य व्यवहरति।[3]

धर्मेण द्युप्रभृतिषु लोकेषु गमनं भवति। अधर्मेण अतलवितलसुतलरसातलतलातलमहातलपाताललोकेषु गमनं भवति। अतत्त्वज्ञानात् प्राकृतिकः वैकृतिकः दाक्षिणकश्चेति बन्धो जायते। तत्त्वज्ञानेन मोक्षस्य प्राप्तिर्भवति।

सांख्यदर्शने प्रत्ययसर्गः चतुर्विधो भवति। विपर्ययाशक्तितुष्टिसिद्ध्याख्यभेदात्।[4] व्यस्तरूपेण प्रत्ययसर्गस्य पञ्चाशत् भेदाः भवन्ति। तमः, मोहः, महामोहः, तामिस्रः, अन्धतामिस्रश्चेति भेदात् विपर्ययः पञ्चविधः।[5] त्रयोदशकरणानां वैकल्यात् अशक्तेरष्टाविंशति भेदाः[6] भवन्ति। तुष्टिर्नवधा, सिद्धिरष्टधा इति। विपर्ययेषु तमः अष्टविधं मोहः अष्टविधः महामोहः दशविधः, अष्टादशधा तामिस्रः, अन्धतामिस्रश्चापि अष्टादशधा भवन्ति। विपर्ययादीनां स्वरूपमधोलिखितं विद्यते।

तमः = अविद्या

१. प्रकृतिरेव आत्मा इति अज्ञानम्।

२. बुद्धिरेवात्मा इति अज्ञानम्।

३. अहङ्कार एवात्मा इति अज्ञानम्।

४. शब्दतन्मात्रा एवात्मा इत्यज्ञानम्।

---

१. मातापितृजं स्थूलं प्रायशः इतरन्न तथा सांख्यसूत्रम्। अ. ३ सूत्राणि ७।। सांख्यसूत्रवृत्तिः पृ.सं. ११०

२. सप्तदशैकं लिङ्गम् ।। अ.३१ सूत्र ८।। सांख्यसूत्रवृत्तिः पृ. १११

३. पुरुषार्थहेतुकमिदं निमित्तनैमित्तिकप्रसङ्गेन। प्रकृतेर्विभुत्वयोगान्नटवद् व्यवतिष्ठते लिङ्गम्।। सां.का. ४२/सां.त.कौ. २०२ पृ.

४. एष प्रत्ययसर्गो विपर्ययाऽऽशक्तितुष्टिसिद्ध्याख्यः।
गुणवैषम्यविमर्दात्तस्य च भेदास्तु पञ्चाशत् सा.का. ४६ सा.त.कौ. २०५

५. सांख्यकारिका ४७ सां.त.कौ. पृ.सं. २०५

६. अशक्तिरष्टाविंशतिधा ।। सांख्यसूत्रम् अ. ३ सू. ३८

५. स्पर्शतन्मात्रा एवात्मा इत्यज्ञानम्।

६. रूपतन्मात्रा एवात्मा इत्यज्ञानम्।

७. रसतन्मात्रा एवात्मा इत्यज्ञानम्।

८. गन्धतन्मात्रा एवात्मा इत्यज्ञानम्।

मोहः = अस्मिता

१. अणिमा मम शाश्वतिकमैश्वर्यमस्ति इत्यभिमानः।

२. महिमा मम शाश्वतिकमैश्वर्यमस्ति इत्यभिमानः।

३. लघिमा मम शाश्वतिकमैश्वर्यमस्ति इत्यभिमानः।

४. प्राप्तिः मम शाश्वतिकमैश्वर्यमस्ति इत्यभिमानः।

५. प्राकाम्यं मम शाश्वतिकमैश्वर्यमस्ति इत्यभिमानः।

६. वशित्वं मम शाश्वतिकमैश्वर्यमस्ति इत्यभिमानः।

७. ईशित्वं मम शाश्वतिकमैश्वर्यमस्ति इत्यभिमानः।

८. कामावसायित्वं मम शाश्वतिकमैश्वर्यमस्ति इत्यभिमानः।

महामोहः = रागः

१. दिव्यशब्दरञ्जनीविषये आसक्तिः।

२. दिव्यस्पर्शरञ्जनीविषये आसक्तिः।

३. दिव्यरूपरञ्जनीविषये आसक्तिः।

४. दिव्यरसरञ्जनीविषये आसक्तिः।

५. दिव्यगन्धरञ्जनीविषये आसक्तिः।

अदिव्यगन्धादिपञ्च विषयाः

६. गन्धरञ्जनीयविषये आसक्तिः।

७. रसरञ्जनीयविषये आसक्तिः।

८. रूपरञ्जनीयविषये आसक्तिः।

९. स्पर्शरञ्जनीयविषये आसक्तिः।

१०. शब्दरञ्जनीयविषये आसक्तिः।

एवं दिव्यादिव्यभेदेन दशविधाः शब्दादिविषयाः परस्परेण उपहन्यमानाः सन्तः द्वेषस्य विषयाः भवन्ति। अष्टविधैश्वर्याणि प्रति द्वेषः तथाचैतेषामष्टादशविधत्वादष्टादशभेदाः[1] तामिस्रस्य भवन्ति। अणिमाद्यष्टैश्वर्याणां दिव्यादिव्यभेदेन शब्दस्पर्शरूपरसगन्धानां मिलित्वा अष्टादशविषयाः भवन्ति। एतेषां कश्चन दुष्टः न अपहरतु इति भयं जायते। भयविषयाणामष्टादशविधत्वात् अन्धतामिस्रः अष्टादशधा[2] भवति। नवतुष्टीनामभावः अष्टसिद्धीनामभावः एकादशेन्द्रियवधाः तादृशतुष्टिसिद्धीनामभावविशिष्टा बुद्धिश्च एतेषां विषयाणामष्टविंशतिविधत्वादष्टाविंशतिभेदाः अशक्तेः[3] भवन्ति। एकादशेन्द्रियाणां वधैः सह बुद्धिवधस्य व्यस्तरूपेण स्वरूपं निम्नलिखितं विद्यते।

१. बाधिर्यम्
२. कुष्ठित्वम्
३. अन्धत्वम्
४. जडत्वम्
५. अजिघ्रत्वम्
६. मूकत्वम्
७. कौण्यम्
८. पङ्गुत्वम्
९. क्लैव्यम्
१०. उदावर्तम्
११. मन्दता[4]

अशक्तिः

१२. अम्भतुष्ट्यभावविशिष्टा बुद्धिः।
१३. सलिलतुष्ट्यभावविशिष्टा बुद्धिः।
१४. ओघतुष्ट्येभावविशिष्टा बुद्धिः।

---

१. अवान्तरभेदाः पूर्ववत् सां.सू. अ. ३ सू. ४१
२. भेदस्तमसोऽष्टविधो मोहस्य च दशविधो महामोहः।
तामिस्रोऽष्टादशधा तथा भवत्यन्धतामिस्रः।। सां.का. ।।४८।। पृ.सं. सां.त.कौ. पृ.सं. ४१६
३. एकादशेन्द्रियवधाः सह बुद्धिवधैरशक्तिरुद्दिष्टा।
सप्तदशवधा बुद्धेर्विपर्ययात्तुष्टिसिद्धीनाम्।। सां.का. ४९।। पृ.सं. ४२३
४. बाधिर्यं कुष्ठिताऽन्धत्वं जडताऽजिघ्रता तथा।
मूकता कौण्यपङ्गुत्वे क्लैव्योदावर्तमन्दताः।। सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ. ४२४

१५. वृष्टितुष्ट्यभावविशिष्टा बुद्धिः।

१६. पारतुष्ट्यभावविशिष्टा बुद्धिः।

१७. सुपारतुष्ट्यभावविशिष्टा बुद्धिः।

१८. पारापारविशिष्टा बुद्धिः।

१९. अनुत्तमाम्भविशिष्टा बुद्धिः।

२०. उत्तमाम्भविशिष्टा बुद्धिः।

२१. तारसिद्ध्यभावविशिष्टा बुद्धिः।

२२. सुतारसिद्ध्यभावविशिष्टा बुद्धिः।

२३. तारतारसिद्ध्यभावविशिष्टा बुद्धिः।

२४. रम्यकसिद्ध्यभावविशिष्टा बुद्धिः।

२५. सदामुदितसिद्ध्यभावविशिष्टा बुद्धिः।

२६. प्रमोदसिद्ध्यभावविशिष्टा बुद्धिः।

२७. मुदितसिद्ध्यभावविशिष्टा बुद्धिः।

२८. मोदमानसिद्ध्यभावविशिष्टा बुद्धिः।

व्यस्तरूपेण अशक्तेरष्टविंशति भेदाः उक्ताः। नवतुष्टीनामष्टसिद्धीनां लक्षणमिदानीमुच्यते-

तुष्टयः नवविधाः[१] भवन्ति। चतस्रः आध्यात्मिक्यः तुष्टयः, पञ्चबाह्यतुष्टयश्च। आत्मानमधिकृत्य जायमानाः आभ्यन्तराः तुष्टयः आध्यात्मिक्यः तुष्टयः भवन्ति। अत एव वाचस्पतिमिश्रोऽपि ब्रवीति "प्रकृतिव्यतिरिक्तमात्मानमधिकृत्य यस्मात्ताः तुष्टयस्तस्माद् "आध्यात्मिक्यः" "प्रकृत्युपादानकालभागाख्याः"[२] इति। अनिरुद्धवृत्तिकारोऽपि वदति "अनात्मनि आत्मबुद्ध्या प्रवर्त्तमाना आध्यात्मिक्यः चतस्रः"[३] तुष्टयः भवन्ति। प्रकृतिविवेकदर्शनात् चेत् मुक्तिः अत एव प्रकृतिरेव उपास्या इति मत्वा यः प्रकृतिमुपासते एषा प्रकृतितुष्टिः अम्भपदवाच्येति। विवेकज्ञानात् अपि न साक्षात्, अदर्शनात् व्रतग्रहणात्, वा सन्यासग्रहणात् भविष्यति "प्रव्रज्यामुपाददीथाः, कृतं ते ध्यानाभ्यासेनायुष्मन्"[४] इति उपदेशे या तुष्टिः सोपादानाख्या सलिलमिति।

सन्यासग्रहणेनापि न सद्यः मुक्तिरपितु कालपरिपाकमपेक्ष्य सिद्धिं ते विधास्यन्ति इयं तुष्टिः कालाख्या ओघपदवाच्या भवति।

---

१. आध्यात्मिक्यश्चतस्रः प्रकृत्युपादानकालभागाख्याः।
बाह्या विषयोपरमात्पञ्च च नव तुष्टयोऽभिमता।।५०।। सां.का. सां.त.कौ.पृ.४२६

२. सां. तत्त्व कौ. पृ. ४२७, ३. सांख्यसूत्रवृत्तिः पृ.सं. १२३, ४. सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ.सं. ४२८

कालवशादपि न सर्वेषां मुक्तिः अपितु भाग्यादेव भविष्यति। अथवा जन्मान्तरकृतध्यानाभ्यासजनिता दृष्टद्वारैव मुक्तिः भविष्यति इति उपदेशे या तुष्टिः भवति सा भागाख्या वृष्टिपदवाच्या इति। विषयार्जनदुःखादुपरमे पारतुष्टिः, विषयरक्षणदुःखादुपरमे सुपारतुष्टिः, क्षयं भावयतः दुःखादुपरमे पारपारतुष्टिः, भोगदोषं भावयतः दुःखादुपरमे अनुत्तमाम्भतुष्टिः, नानुपहत्य भूतानि भोगसिद्धिः इति दुःखादुपरमे उत्तमाम्भतुष्टिश्च भवन्ति। ऊहः तर्कः मननमिति ऊहसिद्धिः[1] सुतारमिति। ऊहसिद्धेः स्वरूपं प्रतिपादयन्नाह सांख्यतत्त्वकौमुदीकारः ''ऊहः तर्कः आगमविरोधिन्यायेन[2] आगमार्थपरीक्षणम्। परीक्षणञ्च संशयपूर्वपक्षनिराकरणेनोत्तरपक्षव्यवस्थापनमिति'। शब्दज्ञानं द्वितीया तारसिद्धिः अथवा शब्दजनितमर्थज्ञानम् शब्दसिद्धिरिति'। अध्ययनं तृतीया सिद्धिः तारतारमिति वा विधिवद्गुरुमुखादध्यात्मविद्यानामक्षरस्वरूपग्रहणमध्ययनसिद्धिरिति।

गुरुब्रह्मचारिणां प्राप्तिः सुहृत्प्राप्तिरूपा सिद्धिः रम्यकमिति, वा न्यायेन स्वयं परीक्षितमप्यर्थं न श्रद्दधते न यावद् गुरुशिष्यसब्रह्मचारिभिः सह संवाद्यते, अतः सुहृदां गुरुशिष्यसब्रह्मचारिणां संवादकानां प्राप्तिः सुहृत्प्राप्तिः। बाह्यान्तः शुद्धिः[3] पञ्चमीसिद्धिः सदामुदितमिति अथवा दानं-शुद्धविवेकज्ञानम्[4] तच्च सवासनसंशयविपर्यासानां परिहारेण विवेकसाक्षात्कारस्य स्वच्छप्रवाहेऽवस्थापनमिति।

आध्यात्मिकदुःखविघातः प्रमोदनामिका सिद्धिः।[5] आधिभौतिकदुःखविघातः मुदितनामिका सिद्धिः। आधिदैविकदुःखविघातः अष्टमी मोदमानाख्या सिद्धिरिति। प्रत्ययसर्गस्य अवान्तरभेदः प्रतिपादितः। भूतादिसर्गस्यावान्तरभेदं प्रतिपादयिष्ये इति। दैवसर्गः अष्टप्रकारो[6] भवति। ब्राह्मः, प्राजापत्यः, ऐन्द्रः, पैत्रो, गान्धर्वो, याक्षो, राक्षसः, पैशाचश्चेति। तैर्यग्योनिश्च पञ्चविधो भवति पशुमृगपक्षिसरीसृपस्थावरा इति। मानुषकश्च एकविधो भवति। भुवलोकस्वर्गलोकमहलोकजनलोकतपलोकसत्यलोकेषु सत्त्वगुणस्य बहुलता[7] भवति। भूर्लोके रजोगुणस्य, पश्वादिस्थावरान्तेषु तमोगुणस्य बहुलता च भवति। यथा नर्तकी नृत्यं दर्शयित्वा नृत्यात् निवर्तते तथैव प्रकृतिः आत्मानं दर्शयित्वा निवर्तते। प्रकृतिः सुकुमारतरा वर्तते। स्वं रूपं प्रदर्श्य सा परावृता भवति। पुरुषः गुणरहितः अपरिणामी विद्यते अतः कश्चिद् पुरुषः न बद्धो भवति न प्रेत्यभावापरनामानं संसारं लभते नापि पुरुषः मुक्तो भवति। अपितु प्रकृतिरेव नानापुरुषाश्रया सती बद्धा भवति संसारं लभते मुक्ता च भवति इति। धर्मवैराग्यैश्वर्यानैश्वर्याधर्माज्ञानावैराग्यैरेभिः सप्तभिः[8] आत्मना आत्मानं बध्नाति। विवेकज्ञानरूपेणैकेन पुरुषं विमोचयति इति। तत्त्वविषयज्ञानाभ्यासात् संशयभ्रमराहित्यात् प्रमात्मकं मिथ्याज्ञानरहितं नास्ति परिशेषः ज्ञातव्यो

---

१. ऊहादिभिः सिद्धिरष्टधा ।।४४।। अ. ३ सू. ४४ सांख्यसूत्रवृत्तिः पृ.सं. १२५

२. सांख्यसूत्रवृत्तिः पृ.सं. ४२८, ३. सांख्यसूत्रवृत्तिः पृ.सं. ४२८, ४. सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ.सं. ४४१

५. सांख्यसूत्रवृत्तिः पृ.सं. १२६,

६. अष्टविकल्पो दैवस्तैर्यग्योनिश्च पञ्चधा भवति।
मानुषकश्चैकविधः समासतो भौतिकः सर्गः ।।सां.वा. ५३।। सां.त.कौ. पृ. ४५।

७. ''ऊर्ध्वं सत्त्वविशाला'' ।। अ. ३ सू. ४८।।
तमो विशाला मूलतः अ.३ सू. ४६। ''मध्ये रजोविशालः'' अ. ३ सू. ।।५०।।

८. रूपैः सप्तभिरेव तु बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः। सैव च पुरुषार्थं प्रति विमोचयत्येकरूपेण ।। सां.का. ६३ ।।

विषयो यस्मिन् तादृशम् अहं क्रियाशून्योऽस्मि, अहम् अकर्ताऽस्मि स्वामितारहितोऽस्मि इति ज्ञानं जायते। अत्र वाचस्पतिमिश्रोऽपि वदति "यतश्चात्मनि[१] व्यापारावेशो नास्त्यतो "नाहम्"। अहमिति कर्तृपरम्। अहं जानामि' 'अहं जुहोमि' 'अहं ददे' 'अहं भुञ्जे' इति सर्वत्र कर्तुः परामर्शात्, निष्क्रियत्वे च सर्वकर्तृत्वाभावः। ततः सुष्ठूक्तम् "नाहम्" इति। अत एव "न मे"। कर्ता हि स्वामितां लभते, तदभावात्तु कुतः स्वाभाविकी स्वामिता ? इत्यर्थः। अथवा "नास्मि" इति पुरुषोऽस्मि न प्रसवधर्मा इति।

विवेकज्ञाने जाते सति प्रकृतिः मया दृष्टा इति निश्चित्य पुरुषः प्रकृतिं पुनः सकौतुकं द्रष्टुं नेच्छति। प्रकृतिरपि पुरुषेणाहं दृष्टा इति निश्चित्य विरमति न पुनर्दशनाय प्रवर्तते[२] इति। सांख्यनये मोक्षस्तु द्विविधो भवति जीवन्मुक्तिः विदेहमुक्तिश्च। विशुद्धज्ञानप्राप्तेः देहारम्भकानां संचितक्रियमाणानां धर्मादीनां संसारकारणत्वाप्राप्तौ अर्थात् स्वाश्रये स्वफलोत्पादनासामर्थ्यस्य प्राप्तौ देहारम्भकादृष्टवशात् स च तत्त्वज्ञानी धृतशरीरः तिष्ठति यथा कुलालव्यापारात् चक्रे वेगसंस्कारो जायते ततः घटनिर्माणानन्तरमपि चक्र भ्रमिः तिष्ठति तथैव तत्त्वज्ञानीति इयमवस्था जीवन्मुक्तस्य भवति। जीवन्मुक्तौ श्रुतिरपि प्रमाणं विद्यते।

"दीक्षयैव नरो मुच्येत्तिष्ठेन्मुक्तोऽपि विग्रहे।
कुलालचक्रमध्यस्थो विच्छिन्नोऽपि भ्रमेद् घटः"[३] ॥८२॥

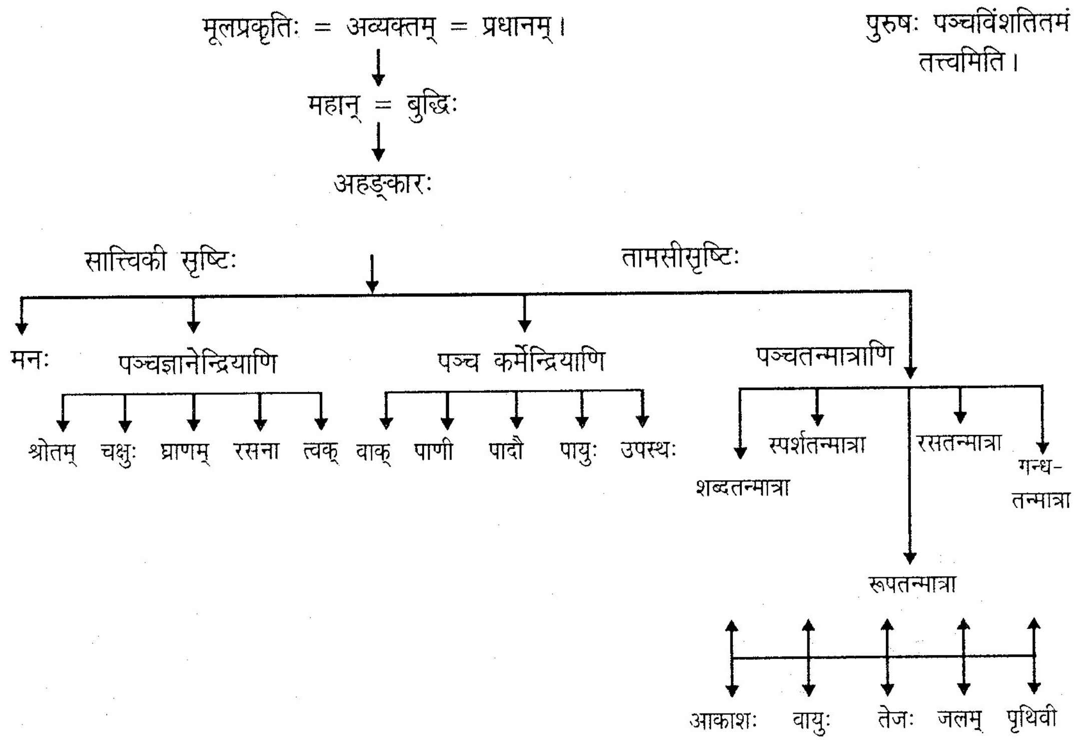
सांख्यदर्शने जीवन्मुक्तिः स्वीक्रियत इत्यत्र सूत्रत्रयं प्रमाणं विद्यते। "जीवन्मुक्तश्च"[४] "चक्रभ्रमणवद्धृतशरीरः"[५] "संस्कारलेशतस्तत्सिद्धिः"[६] अर्थात् जीवन्मुक्तः मुक्तो भवति रागाभावात्। यथा दण्डस्यापगमे वेगसंस्कारवशात् चक्रं भ्रमति तथैव तत्त्वज्ञानिनामपि देहधारणकर्मणः अक्षयत्वात् तस्मिन् क्षणे विदेहमुक्तिस्तु न भवति परन्तु सञ्चितकर्मणां क्षयात् जीवन्मुक्तिदशायां संस्कारस्य विद्यमानत्वात् जीवन्मुक्तस्य सिद्धिर्भवति। तदनन्तरमारब्धभोगेन कर्मणोत्पादितस्य शरीरस्य नाशे जाते बुद्धितत्त्वादिद्वारा भोगापवर्गपुरुषार्थयोः प्राप्त्यनन्तरं प्रधानं विनिवर्तते। ततः पुरुषः ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं कैवल्यमाप्नोति। अत्र सूत्रकारः वदति-

"विवेकान्निःशेषदुःख निवृत्तौ कृतकृत्यः नेतरान्नेतरात्"[७] अर्थात् अशेषरूपेण त्रिविधदुःखस्यात्यन्तनिवृत्तो कृतकृत्यः पुरुषः परममुक्तिं प्राप्नोति। मोक्षस्वरूपं प्रतिपादयन्नाह सूत्रकारः - "द्वयोरेकतरस्य वौदासीन्यमपवर्गः[८] अर्थात् प्रकृतिपुरुषयोः, प्रकृतेः औदासीन्यं विवेकिनं प्रति अप्रवर्तनम्, पुरुषस्य औदासीन्यं प्रकृत्यनभिष्वङ्गः उभयोरेकतरः पुरुषः तस्य स्वस्वरूपे अवस्थानं मोक्षः।

---

१. सांख्यतत्त्वकौमुदी पृ.सं. ४८४
२. दृष्टा मयेत्युपेक्षत एको दृष्टाहमित्युपरमत्यन्या। सति संयोगेऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सर्गस्य।। ।। सां.का. ६६ ।।
३. सांख्यसूत्रवृत्तिः पृ.सं. ४२८, ४. सांख्यसूत्र अ. ३ सू. ७८, ५. सांख्यसूत्रम् अ. ३ सू. ८२
६. सांख्यसूत्रम् अ. ३ सू. ८३, ७. सांख्यसूत्रम् अ. ३ सू. ८४
८. सांख्यसूत्रम् अ. ३ सू. ६५ सांख्यसूत्रवृत्तिः पृ. १३३

संक्षेपेण पञ्चविंशतितत्त्वानां निरूपणे मया विहितं विस्तरभयादत्रैव विरम्यते चित्ररूपेण जगतः विकासक्रम उच्यते-

अनया रीत्या समासतः पञ्चविंशतितत्त्वानां स्वरूपं प्रतिपादितमिति।

□□ सङ्केतः उपाचार्यः सर्वदर्शनविभागाध्यक्षश्च
श्री लाल बहादुरशास्त्री राष्ट्रिय-संस्कृत-विद्यापीठम्
(मानित-विश्वविद्यालयः)

नादतत्त्वविमर्शः

❑ प्रो. राधेश्याम चतुर्वेदी

भारतीय दर्शन परम्परा में जगत् की सृष्टि के विषय में भिन्न-भिन्न प्रकार से चिन्तन हुआ है। इस क्रम में नाद-ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति हुई है यह अन्यतम सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त को स्वीकार करने वाले दार्शनिक सम्प्रदायों में स्फोटवादी वैयाकरण तथा अनेक तन्त्रागमाश्रित शैव दर्शनादि हैं। तन्त्रागमों के अनुसार जब परम शिव अथवा परम शक्ति स्वातन्त्र्यवशाद् लीलावश सिसृक्षा करता है, तो समवायिनी विमर्श शक्ति शून्य रूप से परिणमित होती है। शून्य से स्पर्श तथा स्पर्श से नाद की उत्पत्ति होती है। शून्य बिन्दु रूप होता है जो प्राणवायु का घनीभूत सङ्घट्ट होता है। प्राण सर्वत्र सञ्चरण करता हुआ ब्रह्माण्ड, प्राकृताण्ड, मायाण्ड आदि क्रम से व्यष्टितया प्रति पिण्ड में स्पन्दित होता है। प्राण ही नादरूप है, जिसका उत्पत्ति स्थान मूलाधारचक्र है। कुछ विद्वान् इसका उत्पत्तिस्थान हृदय मानते है। नाद की व्यक्ति परम पुरुष के वाचक 'हम्' तथा परम प्रकृति के वाचक 'स', जो कि संहार तथा सृष्टि बीज होते हैं, से होती है। इसी कारण प्राणियों के देह में स्वभावतः स्पन्दन रूप प्राण अथवा नाद 'हंस' इस प्रकार उच्चार्यमाण होता है।

ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में वाग्रूप से, उपनिषदों में शब्द ब्रह्म रूप से, योगसाधना में भ्रमरस्वन के समान आन्तर्नादरूप से, शब्दविवर्तमत में अखण्डस्फोट रूप से तथा तन्त्रसाधना में विविध अर्थ वाले ओङ्कार उच्चारण द्वारा कृत्रिमवर्णविभाग के विगलित हो जाने पर अखण्ड नादरूप से गृहीत है। यही नाथ सम्प्रदाय में मन्त्रयोग मन्त्रसाधना नादसाधना आदि नामों से ज्ञेय है। पर बीजरूप नाद समस्त प्राणियों में स्थित होता हुआ परमेश्वर की ज्ञानशक्ति के रूप में नाद तथा क्रियाशक्ति के रूप में बिन्दु कहलाता है। इस नादानुसन्धान को पुरुषार्थलाभ का अन्यतम उपाय बतलाया गया है। यही परावाक् परब्रह्म नाद सृष्टि का कारण है।

विद्वान् लेखक ने नादविमर्श की शास्त्रोक्त प्रक्रिया को अत्यन्त सरल तथा रोचक शैली में प्रतिपादित करते हुए तथा नादसाधना में गुरु की अनिवार्यता आत्मसाक्षात्कार हेतु बतलाते हुए नादतत्त्व के विमर्श पर प्रकाश डाला है।

●

नादस्य स्वरूपम्

जगतः सृष्टिविषये भिन्नभिन्नदार्शनिकसम्प्रदायानां भिन्नभिन्नानि मतानि शास्त्रेषूपलभ्यन्ते। तत्र शब्दब्रह्मणो नादाद्वा जगत उत्पत्तिरिति अन्यतमः सिद्धान्तः। परमा शक्तिः परमशिवो वा यदा निरपेक्षः सन् स्वस्वातन्त्र्यवशाल्लीलान्यायेन जगत् स्रष्टुमिच्छति तदा तस्मिन् समवायसम्बन्धेन वर्त्तमाना तत्समवायिनी विमर्शशक्तिः शून्यरूपेण परिणमते। शून्यात् शक्तिरूपस्य स्पर्शस्योत्पत्तिस्ततो नादः। तदाह स्वच्छन्दतन्त्रे–

'तस्माच्छून्यं समुत्पन्नं शून्यात् स्पर्शसमुद्भवः।
तस्मान्नादः समुत्पन्नः।।' (११।१५)

बिन्दुरेव शून्यम्। यथा बिन्दोः संसरणेन रेखा प्रकटीभवति तथा शक्तेः परिणामभूतेन बिन्दुना नादस्य समुद्भवः।

बिन्दोस्तस्माद् भिद्यमानाद्रवोऽव्यक्तात्मकोऽभवत्।
स एव श्रुतिसम्पन्नैः शब्दब्रह्मेति गीयते।। (प्रपञ्चसार तन्त्रम् १।४३)

अयं बिन्दुः प्राणवायोर्घनीभूतः सङ्घट्टः। परमात्मन एकस्या एव शक्तेः तदिच्छया त्रयः प्रकारा आविर्भूता भवन्ति। तेषां नामानि संविच्छक्तिः सन्धिनीशक्तिः ह्लादिनीशक्तिश्च सन्ति। आसां शक्तीनां मध्ये संविच्छक्तिः प्रधानीभूताऽस्ति। आकाशरूपेयं संविच्छक्तिः पारमेश्वरस्वातन्त्र्येणादौ प्राणरूपेण परिणमते–'प्राक् संवित् प्राणे परिणता।' अयं प्राणवायुर्व्यापकरूपेण ब्रह्माण्डे व्याप्यरूपेण च पिण्डे प्रवहन्नास्ते, पिण्डब्रह्माण्डयोः सादृश्यात्। असंख्यब्रह्माण्डेषु उपाधिवशात् पृथक् पृथग् रूपेणोच्चरमाणोऽप्ययं प्राणः समष्टिरूपेणैक एव। यथा पृथक् पृथक् पिण्डे प्रवहमाणः प्राणः समष्टिरूपेण एक एव सन् तत्तत्पिण्डोपाधिना प्रतिपिण्डं पृथक् पृथग् व्यवहरति जीवनमृत्युरूपेण, तथैव पृथक् पृथग् ब्रह्माण्डे प्रवर्त्तमानः प्राणः ब्रह्माण्डानां समष्टिभूते प्राकृताण्डे एक एव। अनयैव रीत्या नानाप्राकृताण्डेषु पृथक् पृथग् विचरन् प्राणः प्राकृताण्डानां समिष्टभूते मायाण्डेऽपि एक एव। तथैव पद्धत्याऽधिसङ्ख्यमायाण्डेषु प्रवहमाणः प्राणः शाक्ताण्डे एक एव। इत्थं पश्यामो वयं यत् शक्त्यधिष्ठानभूतात् शाक्ताण्डात् प्रचलितः प्राणः प्रतिपिण्डं व्यष्टिरूपेण स्पन्दमान आस्ते। अयमेव प्राणवायुर्नादिति नाम्ना प्रसिद्धः। परमशिवमतिरिच्य नान्यः कोऽपि अस्य प्रेरयितोच्चारयिता वा विश्वस्मिन् वरीवर्त्ति। अयं नादो निखिलेऽपि विश्वस्मिन् अजस्रं प्रवहमान आस्ते। स न तु कदाचिद् विरमति नाप्यवरुध्यते केनचित्–

नास्योच्चारयिता कश्चित् प्रतिहन्ता न विद्यते।
स्वयमुच्चरते देवः प्राणिनामुरसि स्थितः।। (स्व.तं. ७।५८)

एष नादः 'महाशब्दः' इति नाम्नापि प्रसिद्धः। परबीजरूपोऽयं सर्वप्राणिनां हृदयेऽवस्थितः। तदुक्तं कालोत्तरतन्त्रे–'नादाख्यं यत् परं बीजं सर्वभूतेष्ववस्थितम्।' (१।५)

उत्पत्तिस्थानम्

पूर्वमेवोक्तं यत् सृष्टेरादौ संवित् शक्तिः प्राणरूपेण परिणमते। अस्मिन् प्राणे नादस्योत्पत्तिः किं वा प्राण एव नादः। केषाञ्चिन्मते संविदेव परावाग्रूपाऽस्ति। इयं च वाङ्मूलाधारे तिष्ठति–

'परावाङ् मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिदेशगा।
हृदिस्था मध्यमा प्रोक्ता वैखरी कण्ठदेशगा।।' (प.ल.मं.स्फो.)

अत एव नादस्योत्पत्तिस्थानं मूलाधारचक्रम्। प्राणः पारमेश्वरेच्छावशाच्चिदचिदुभयधर्मयुक्तः। चित्त्वाद्धेतोरस्मिन् प्राणे शश्वत् स्पन्दनं स्वाभाविकरूपेण भवति। इदं स्पन्दनमुच्चार इति कथ्यते। अस्मादुच्चारादव्यक्तो ध्वनिरनाहतनादो वा निरन्तरमुत्पद्यमान आस्ते। अन्येषां विदुषां मते यतो हि पिण्डाभिधे शरीरे प्राणस्य स्थानं हृदयं वर्त्तते तस्माच्च हृदयात्प्राणः समग्रे शरीरे धावति अतः हृदयमेव तस्य नादस्योत्पत्तिस्थानम्। अस्यानाहतनादस्याभिव्यक्तिस्थानं बीजद्वयम्– सृष्टिबीजं 'सः' इति, संहारबीजं च 'हम्' इति। इदं बीजद्वयमाधृत्य नादस्याभिव्यक्तिर्भवति। 'हम्' इति परमपुरुषस्य 'सः' इति परमप्रकृतेश्च वाचकः। उभयोर्यामलस्वरूपं 'हंसः' इति। इदमेवास्य ध्वनिरूपेण प्रथमः परिणामः। अयं नित्यतया निखिलेष्वपि ब्रह्माण्डादिषु प्रवहमान आस्ते। प्राणिनां देहेष्वप्ययं नादो 'हंसः' 'हंसः' इति स्वाभाविकतया उच्चरन्नास्ते।

साहित्यम्

नादतत्त्वस्य वाग्रूपेण वर्णनं सर्वप्रथमतया सर्वप्राचीनतया वा ऋग्वेदे प्राप्यते। तत्र वाक्सूक्ते वाक् सर्वकार्यस्य कर्त्रीरूपा कथिता। सर्वेषु देवेष्वन्तः शक्तिरूपेण वर्त्तमाना सा भरणधारणादिकं कर्म करोति। तदाह–

अहं मित्रावरुणोभा बिभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमाश्वनोभा। .....अहं दधामि द्रविणं हविष्मते .....अहमेव स्वयमिदं वदामि .....यं कामये तं तमुग्रं करोमि .....। (ऋ.वे. १०।१२५।३) अथर्ववेदेऽप्ययं मन्त्रो लभ्यते। अस्मिन्नेव वेदेऽनेकेषु मन्त्रेषु वाचो वर्णनं क्रियते ऋषिभिः। तद्यथा–

'वाग्वै देवेभ्योऽपाक्रामत् यज्ञायातिष्ठमाना। सा वनस्पतीः प्राविशत्। सैषा वाग् वनस्पतिषु वदति दुन्दुभौ या तूणवे वीणायाम्।' (अथ. ६।१।४।१)। तथा– 'वाग्वै पराच्यव्याकृताऽवदत्। ते देवा इन्द्रमब्रुवन्निमां नो वाचं व्याकुरु.....।' (अथ. ६।४।७।५)। मैत्रायणीसंहितायामपि–

'द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं च यत्।
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति।।' (६।२२)

एतेनेदमायातं यद् यत्तत्त्वं वाग्रूपेण वर्णितं तन्नाद एव।
उपनिषत्स्वपि नादतत्त्वस्य चर्चा समायाति। नादबिन्दूपनिषद्युक्तम्–

'ब्रह्मप्रणवसंलग्ननादो ज्योतिर्मयात्मकः।
मनस्तत्र लयं याति तद्विष्णोः परमं पदम्।।' (ना.वि. ४६)

एष नादो निरतिशयः। अयमेव शब्दब्रह्म, प्रणवनादः, ब्रह्मनादः, परावाक् इत्यादि नानानामभिरभिधीयते। ब्रह्मबिन्दूपनिषद्यपि शब्दब्रह्मणश्चर्चाऽऽयाति–

द्वे विद्ये वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं च यत्।
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति।। इति।

शब्दब्रह्मैव नादतत्त्वमिति पूर्वमेवोक्तम्। इदमेव विष्णोः परमं पदं यत्सूरयः सदा पश्यन्तो विराजन्ते। अवरकोटिकाः सर्वेऽपि नादाः ये आभ्यन्तरीणा बाह्या वा सन्ति ते सर्वे अस्मिन्नेव निरञ्जने नादे उत्पद्यन्ते विलीयन्ते च। एष नादो यद्यपि नित्यनिरञ्जनः सर्वव्यापी योगिजनानुभवगम्योऽस्ति तथापि तत्तदुपाधिभिरुपहितोऽसौ तत्तद्रूपतां व्रजति। अतएव ध्वनिरुत्पद्यते, नादस्तिरोहितो भवति, इत्यादि व्यवहारा लोके प्रचलिता दृश्यन्ते। यथोक्तं योगचूडामण्युपनिषदि–

गगनं पवने प्राप्ते ध्वनिरुत्पद्यते महान्।
घण्टादीनां प्रवाद्यानां नादसिद्धिरुदीरिता।। (यो.चू. ११५)

नादविन्दूपनिषदाह–

'अभ्यस्यमानो नादोऽयं बाह्यमावृणुते ध्वनिम्।
पक्षाद् विपक्षमखिलं जित्वा तुर्यपदं व्रजेत्।।
श्रूयते प्रथमाभ्यासे नादो नानाविधो महान्।
वर्धमाने तथाभ्यासे श्रूयते सूक्ष्मसूक्ष्मतः।।
आदौ जलधिजीमूतभेरीनिर्झरसम्भवः।
मध्ये मर्दलशब्दाभो घण्टाकाहलजस्तथा।।
अन्ते तु किङ्किणीवंशवीणाभ्रमरनिःस्वनः।
इति नानाविधा नादाः श्रूयन्ते सूक्ष्मसूक्ष्मतः।।' (३२-३५)

साधको यदा बाह्यं नादं विस्मृत्यान्तर्नादे समाहितो भवति तदा तस्य मनो बाह्यविषयेभ्यो विरतं भूत्वा तस्मिन् सुनादगन्धे भृङ्गवन्मकरन्दं पिबन्नास्ते। यत्रकुत्रापि नादे साधकस्य मनः स्थिरं भवति तत्र स्थिरीभूय तदूर्ध्वं सूक्ष्मतरं नादमनुसन्दध्याद्योगीति सिद्धान्तः। अयं नादो निशिताङ्कुश इव विषयकान्तारचारिमत्तमनोवारणस्य वारकः। अस्यामवस्थायां योगी मृतवदवतिष्ठते। स शीतोष्णसुखदुःखमानावमानादुत्तीर्णो भवति। एवंप्रकारेणाभ्यस्यन् योगी शाम्भवीमुद्रामापन्नो जाग्रतस्वप्नसुषुप्त्यवस्थात्रयविनिर्मुक्तः तुरीयामवस्थां भजते। यथोक्तं नादबिन्दूपनिषदि–

'अवस्थात्रयमन्वेति न चित्तं योगिनस्तदा।
जाग्रन्निद्राविनिर्मुक्तः स्वरूपावस्थतामियात्।।' इति।

'दृष्टिः स्थिरा यस्य विना सदृश्यं
वायुः स्थिरो यस्य विना प्रयत्नम्।
चित्तं स्थिरं यस्य विनावलम्बं
स ब्रह्मतारान्तरनादरूपः।।' इति च।

महाभारतेऽपि–

वेदाः प्रमाणं लोकानां न वेदाः पृष्ठतः कृताः।
द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परं च यत्।
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति।। (म.भा.शा.प. २७०)

अत्र शब्दब्रह्मेति ओंकारः। ओंकार एव च नादतत्त्वम्। सूतसंहितायां च शब्दब्रह्मणो निरूपणं यथा–

परः परतरं ब्रह्म ज्ञानानन्दादिलक्षणम्।
प्रकर्षेण नवं यस्मात् परं ब्रह्म स्वाभावतः।।
अपरः प्रणवः साक्षाच्छन्दरूपः सुनिर्मलः।
प्रकर्षेण नवत्वस्य हेतुत्वात् प्रणवः स्मृतः।।

प्रणवो द्विविधः, परोऽपरश्चेति। परो ब्रह्मात्मकः, अपरः शब्दात्मकः। अयमेव नाद इति कथ्यते। वैय्याकरणमतमनुसृत्य नादसम्बन्धे किञ्चिदुच्यते। योगी भर्तृहरिः वाक्यपदीये शब्दब्रह्मणश्चर्चा करोति–

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।
विवर्त्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः।। (१।१)

नादरूपादस्माद्ब्रह्मणो जगद् विवर्त्तमानं भवति। शान्तब्रह्मणो स्पन्दनमेव शब्दब्रह्म।

नादैराहितबीजायामन्त्येन ध्वनिना सह। (वा.प. १।८३)

इति कारिकायां नादशब्देनानित्या ध्वनयः सङ्केत्यन्ते। बीजशब्देन संस्कारो भावना वा कथ्यते। एतेषां सर्वेषां पृष्ठभूमौ परनादः शब्दब्रह्म वा तिष्ठति यो हि अन्यैर्वैयाकरणैः स्फोटशब्देन वाच्यतां नीयते। भर्तृहरिणाऽपि स्फोटशब्दस्य प्रयोगः कृतः–

'स्फोटस्याभिन्नकालस्य ध्वनिकालानुपातिनः।' इति। (वा.प. १।७४)

हेलाराजः परां वाचं शब्दब्रह्मेति कथयति–

'संविच्च पश्यन्तीरूपा भिद्यते। परावाक् शब्दब्रह्ममयी इति ब्रह्मतत्त्वं शब्दात् पारमार्थिकान्न भिद्यते।' (द्रव्यसमुद्देश ११ टी.)

कौण्डभट्टेन वैय्याकरणभूषणसारे नागेशभट्टेन च वैय्याकरणमञ्जूषायां वारं वारं स्फोटशब्दः प्रयुक्तः–

'वाक्यस्फोटोतिनिष्कर्षे तिष्ठतीति मतस्थितिः' इत्यादि। (वै.भू.सा. ६१)

'स चायं स्फोट आन्तरप्रणवरूप एव। तत्राप्यवयवद्वारा प्रणवोपलक्षणत्वम्।' (वै.सि.ल.मं. स्फोटप्रकरणम्)

इत्थमिदं निश्चीयते यद् वैय्याकरणैरपि नादतत्त्वस्य स्फोटरूपेण यत्र तत्र चर्चा कृता। नादतत्त्वमेव अखण्डस्फोटः, शब्दब्रह्म, अनाहतनाद इत्यादि नानाशब्दैरभिव्यज्यते।

नाथसम्प्रदाये नादतत्त्वस्याधिकं महत्त्वं वर्त्तते। अयं सम्प्रदायो भगवता शिवेन प्रवर्त्तितः अतएव भगवान् शिवः 'आदिनाथः' इति नाम्नालङ्कृतः। नाथसम्प्रदाये नवनाथानां चर्चायाति। तत्र मच्छन्दनाथो मत्स्येन्द्रनाथ इति वा प्रथम आचार्य उद्दिष्टः। उक्ता नवनाथा पाशुपतदर्शनस्यानुयायिन आसन्। श्री गोरक्षनाथोऽत्र प्रसिद्धतम आचार्यः। मत्स्येन्द्रनाथस्य शिष्यभूतोऽयं स्वपूर्वप्रचलितं नाथसम्प्रदायं सुव्यवस्थितं सुसङ्घटितं च कृत्वा अपूर्वां साधनपद्धतिं प्रवर्त्तयामास। ६०० ईस्वीतः १७०० ईस्वीपर्यन्तं नाथसम्प्रदायस्य प्रचारो बृहद्रूपेणासीत्। एतन्मते प्राणायाम-साधना-ओंकारसाधना चेति साधनाद्वयी मुख्यतमा मता। ओंकारस्था अ उ म् इति त्रयो वर्णाः त्रयाणां कालानां त्रयाणां वेदानां त्रयाणां लोकानां त्रयाणामग्नीनां त्रयाणां देवानां तिसृणां पारमेश्वरीशक्तीनां च वाचकाः सन्ति-इति शास्त्रमर्मज्ञाः कथयन्ति। ओंकारसाधनमेव नादानुसन्धानमिति कथ्यते। अकारो वह्निदेशे ब्रह्मग्रन्थ्यभिधे नाभिस्थले, उकारो विष्णुग्रन्थौ हृद्देशे मकारश्च रुद्रग्रन्थौ भ्रुवोर्मध्ये तिष्ठति। ओंकारस्य अउम् इति कृत्रिमो वर्णविभागो नामस्मरणादोङ्कारस्मरणाद्वा यदा विगलितो भवति तदाऽखण्डनादः साधकस्यानुभवपथमायाति। नामस्मरणमेव मन्त्रयोग-मन्त्रसाधना-नादसाधना-इत्यदि नानानामभिर्व्यवह्रियते। इदं नादानुसन्धानमद्वैतशब्दब्रह्मानु-सन्धानम्। नादतत्त्वमाश्रित्य परब्रह्मतत्त्वस्य साक्षात्कारो भवति। अयमेवात्मसाक्षात्कारः परमपुरुषार्थलाभो मोक्षावाप्तिर्वेति कथ्यते।

तान्त्रिकवाङ्मये नादतत्त्वस्य वर्णनमनेकेषु ग्रन्थेषूपलभ्यते। ईश्वरप्रत्यभिज्ञायामुक्तमुत्पलदेवेन-

मूर्त्तिवैचित्र्यतो देशक्रममाभासयत्यसौ।
क्रियावैचित्र्यनिर्भासात् कालक्रममपीश्वरः।। (२।१।५)

परमेश्वरः स्वेच्छया स्वाव्यतिरिक्तमपि व्यतिरिक्तमिव जगदाभासयति। तत्र कालक्रमाभासने नादस्याविर्भावः। स्वच्छन्दतन्त्रे च-'अत्रारूढस्तु कुरुते शिवः परमकारणम्।' (१०।१२५८)

इत्युक्तम्। अस्यायमर्थः- परमेश्वरो व्यपिनीशक्तिसदाशिवादिभावाभावात्मकस्वशक्तिभित्तिभूतसमनाशक्तिमवलम्ब्य जगदाभासयति। अर्थाज्जगदाभासने शक्तिव्यापिनीसमनेति त्रीणि कारणानि सन्ति। समनातः शून्यस्योत्पत्तिः। तदनन्तरमन्यानि तत्त्वानि समुद्भवन्ति। तदेवाह-

'तस्माच्छून्यं समुत्पन्नं शून्यात् स्पर्शसमुद्भवः।
तस्मान्नादः समुत्पन्नः ....।।' (स्व.तं. ११।५)

एकैव पारमेश्वरीच्छाशक्तिः परसूक्ष्मस्थूलरूपतया समनाव्यापिनीशक्तिः-इति नामभिर्व्यवह्रियते। शक्तेः स्पर्शाच्छून्यरूपवाच्यवाचकोभयात्मकस्य जगतो मध्यात् प्रथमं वाच्यवाचकाविभागमयो नादः प्रस्फुटितो भवति। ध्वनिप्रभेदतः स घोषरावाद्यष्टधा रूपं गृह्णाति। नवमस्तु प्रकारो 'महाशब्दः' इति। अयं सर्वेषां व्यापको मतः। अयं

नादः स्थावरादिदेवयोन्यन्तेषु सर्वेषु प्राणिषु स्थितः सन्नजस्रं नदन्नास्ते। कालोत्तरतन्त्रानुसारेणायं सृष्टेर्बीजम्। तदाह—**'नादाख्यं यत् परं बीजं सर्वभूतेष्ववस्थितम्।'** इति।

स एव नादो ज्ञानक्रियारूपसदाशिवभट्टारकरूपेणाभिव्यज्यते। परमेश्वरो यदाऽन्तःकृतज्ञानशक्तिप्रधानस्तदा 'नादः' इति, यदा च क्रियाशक्तिरूपः प्रकाशस्तदा बिन्दुरिति कथ्यते। अस्माद् बिन्दोः सदाशिवस्योत्पत्तिः। यथोक्तम्—

'बिन्दोः सदाशिवो ज्ञेयः।' इति (स्व.तं. ११।१०)

सदाशिवात् ईश्वरशुद्धविद्यादिक्रमेण पृथिव्यन्ता जगत उत्पत्तिः।

आकाश एकः सन्नपि उपाधिभेदेन त्रिधा। भूताकाशः, चित्ताकाशश्चिदाकाशश्चेति। चक्षुषि निमीलिते सति यो घनान्धकारो दृश्यते तद् भूताकाशस्य रूपम्। अत्र भेद एव स्फुरति। अस्य भूताकाशस्य दर्शनं चक्षुरिन्द्रियेण भवति। चित्ताकाशस्य दर्शनं हृदये भवति। अयमाकाशो भेदाभेदमयः। यदा भूताकाशादन्धकारमयमावरणं किञ्चित्कालायापसृतं भवति तदा हृदये चित्ताकाशस्य दर्शनमाभ्यन्तरचक्षुषा भवति। चिदाकाशस्य स्थानं सहस्रारम्। भूतशुद्धेः प्रभावाच्चित्ताकाशे चित्तशुद्धेश्च प्रभावाच्चिदाकाशे साधकस्य स्थितिर्भवति। चिदाकाश एव विष्णोः परमं पदं यत् सूरयः सदा पश्यन्ति। नादतत्त्वं त्रिष्वप्याकाशेषु नदति। किं वा चिदाकाशः स्वयमेव नादरूपः। परमात्मनः स्वातन्त्र्यशक्तिः स्वात्मविमर्शकाले दर्पणतुल्ये चिदाकाशे भावराशिमभिव्यनक्ति। भावराशेः स्फुटीभाव एव परनादः। अयं परावागिति नाम्ना प्रसिद्ध इति पूर्वमेवोक्तम्। अत्र शब्दार्थौ अस्फुटरूपेणाभेदेन च तिष्ठतः। अस्याधिष्ठानं सुषुम्णानाडी। कुण्डलिनीशक्तिर्यदा प्रबुद्धा सती मूलाधारादूर्ध्वं व्रजति तदा मनसा सह प्राणवायोरूर्ध्वसञ्चारो भवति। अनेन सञ्चारेण सह कुण्डलिनीनामको बिन्दुरपि नादस्य रूपं दधाति।

नादो द्विधा— एकोऽनित्यो भौतिको नादः द्वितीयश्च नित्योऽनाहतनादः। केनचिदाघातेन कण्ठादिभ्य उत्थितो नादः शब्दवज्ज्ञानवद्वा तृतीयक्षणध्वसंप्रतियोगी। अतएवासौ आनत्यः। अयं मृदुकटुमन्दमध्यतीव्रादिभेदेन नानारूपः सन् सखण्डो भवति। तत्तद्देशकालावच्छिन्नोऽयं क्वाचित्कः कादाचित्कश्च भवति। अपरो यो नित्योऽनाहतो नादः स स्वयमुच्चरते। 'नास्योच्चारयिता कश्चित् प्रतिहन्ता न विद्यते।' इति पूर्वमेवोक्तम्। अत्रेदमवधेयम् नादरूपस्य प्राणस्य गतिर्द्विधा— स्वाभाविकी यत्नजा च। तत्र प्राणस्य नादस्य वा यत् स्पन्दनं किञ्चिच्चलनं तस्माद्धेतोः स्वाभाविकरूपेण वर्णानामुदयः। अत्र कस्यचिदपि यत्नस्यापेक्षा न भवति। स्वप्रकाशो नित्यश्चायं नादः सरलतया ऋजुगत्या वा परिस्फुटति। अत्र परापररूपेण सूक्ष्मं तारतम्यम्। तत्र परनादोऽविभक्तः एकरूपो नित्योऽनाहतश्चास्ति। यथोक्तं तन्त्रालोके—

'एको नादात्मको वर्णः सर्ववर्णाविभागवान्।
सोऽनस्तमितरूपत्वादनाहत इवोदितः।।' (६।२१७)

ब्रह्मप्रणवसंलग्नोऽयं नादो ज्योतीरूपः। अयमेव परावाक्पदवाच्य इत्यसकृदुक्तम्। शैवशास्त्रेऽयं पूर्णाहन्तेति कथ्यते। अयं नादो यद्यपि नित्यस्तथापि पारमेश्वरलीलयाऽस्योदयोऽपि भवति। एतद्विषये— 'प्राक् संवित् प्राणे

परिणता।' इति वचनं प्रमाणम्। एवञ्चेदमायाति यत् परावस्थायामस्योदय एव भवति न चास्तमिता। अन्येषां यत्नजानां नादानामुदयास्तावुभावपि घटतः।

नादोऽयं प्राणमाश्रित्योत्पद्यते। केषाञ्चिन्मते प्राणस्य परिमाणं षट्त्रिंशदङ्गुलम्। प्राणसञ्चारश्च बाह्याहोरात्राधीनः। दिवा प्राणस्य सञ्चारः अष्टशतोत्तरदशसहस्रसंख्याकः (१०८००) भवति। रात्रावपि सञ्चारसंख्या एतावत्येव। इत्थमेकस्मिन्नहोरात्रे प्राणस्य षट्शतोत्तरैकविंशतिसहस्रसंख्याकः सञ्चारो भवति। इयं मनुष्याणां स्वाभाविकी निःश्वासप्रश्वाससंख्या। संहारबीजेन हकारेण बहिर्गमनं प्राणस्य, सृष्टिबीजेन च सकारेणाभ्यन्तरागमनमिति 'हं सः' इति मन्त्रोऽजपा गायत्रीति कथ्यते। प्रातरुत्थायास्या परमेश्वरार्पणसङ्कल्पमात्रेण जीवो मुक्तो भवतीति शास्त्रतात्पर्यविदां ऋषीणां मतम्।

विमर्शप्रक्रिया–

शिवत्वलाभो मनुष्याणां परमः पुरुषार्थः। नादानुसन्धानमस्य पुरुषार्थस्य लाभायान्यतम उपायः। नाद एव परावाक् परं ब्रह्मेत्यसकृत्पूर्वमुक्तम्। अस्मादेव सृष्टिः। मात्रातीतश्चिन्मयो नादप्रवाहोऽयं सृष्टिकाले विश्वकल्याणायोर्ध्वतः पुरुषस्य भ्रूमध्ये पतति। यथा लोकपावनी गङ्गा विष्णुपदाच्छिवमस्तकमवतीर्णा तथैवेयं नादगङ्गा विश्वसृष्ट्यै जीवस्य च परमकल्याणाय अवतीर्णा भवति। भ्रूमध्यमेव चित्तस्य केन्द्रम्। प्रकृतिरस्मिन् केन्द्रे हं क्षं इति तथा तयोर्मध्ये लं बीजं सुसंरक्ष्य सृष्ट्युन्मुखी भवति। एवं हं लं क्षं इति त्रयो वर्णा भ्रूमध्ये संरक्षिता भवन्ति। तदनन्तरं चित्सूत्रमवलम्ब्य भ्रूमध्यादधःप्रदेशे त्रीणि मण्डलानि रचितानि भवन्ति। प्रथमं सोममण्डलम्, द्वितीयं सूर्यमण्डलम्, तृतीयं च वह्निमण्डलम्। तत्र सोममण्डलं स्वरमयं सूर्यमण्डलं कादिमान्तपञ्चविंशतिवर्णमयं वह्निमण्डलं च यकारादिसकारान्तमयं वर्त्तते। एषु त्रिषु मण्डलेषु क्रमशः कारणसूक्ष्मस्थूलशरीराणामुत्पत्तिर्भवति। इच्छामनःप्राणानामभिव्यक्तेरायमेव क्रमः। इयत्पर्यन्तं वर्णमालाया रचना पूर्णतां याति। अस्यां दशायामियं वर्णमाला पूर्णचिन्मयी भवति। एतदनन्तरमियं वर्णसमष्टिरीश्वरेच्छयाऽज्ञानमये कारणसमुद्रे यदा निमग्ना भवति तदास्या नाम 'कुण्डलिनी' इति जायते। अज्ञानाद्धेतोरियं वर्णमालाऽथवा कुण्डलिनी सुप्ततां याति। इयं च सुप्तता समष्टिरूपे विश्वे व्यष्टिरूपे च शरीरे समाना भवति। एतेनेदमायातं यन्नाद एव विश्वसृष्टेः कारणं सत् समष्टौ व्यष्टौ च सर्वत्र प्राणरूपेण जीवनीशक्तिरूपेण वा निहितः सन् विराजते। निखिलमनन्तं विश्वं स्वगर्भे धारयन्त्यसौ प्राणशक्तिः कुण्डलिनी वा प्रसुप्तभुजगाकारेण वर्त्तमाना आस्ते। प्राणो यदा स्वगर्भे विश्वं धारयति तदास्य नाम 'पराकुण्डलिनी' इति भवति। अस्यां दशायामनच्कहकारः स्वयमुच्चरते नादभावश्च तिरोभूतः सन् तिष्ठति। द्वितीयावस्थायां यदाऽयमनच्को हकारो नादात्मकतया स्फुरति तदाऽसौ 'वर्णकुण्डलिनी' इति कथ्यते। तथैव यदा प्राण इदं नादरूपं परित्यज्य निमज्य वा गभीरसुषुप्त्यवस्थां प्राप्नोति तदायं 'प्राणकुण्डलिनी' इति नाम्नाऽभिधीयते। एतास्तिस्रोऽवस्थाः पिण्डे ब्रह्माण्डे विश्वस्मिंश्च सहैव वर्त्तमाना राजन्ते एतावतेदं निश्चीयते यत् नादादेव समस्तविश्वस्य रचना सृष्टिर्वा भवति रचिते चास्मिन्निखिले विश्वे नाद एव प्राणरूपेण निहितो राराजते।

योगश्चतुर्विधः प्रोक्तः– मन्त्रयोगो राजयोगो लययोगो हठयोगश्चेति। तथा चोक्तं योगतत्त्वोपनिषदि–

'योगो हि बहुधा ब्रह्मन् भिद्यते व्यवहारतः।
मन्त्रयोगो लयश्चैव हठोऽसौ राजयोगतः।।' इति।

तत्र लययोगे नादसाधना उपदिश्यते। आदिनाथेन भगवता शिवेन प्रोक्ते सपादकोटिभेदभिन्ने लययोगे नादानुसन्धानात्मको योग एव श्रेष्ठः। अत्र चतस्रो नादभूमयो भवन्ति– आरम्भो घटः परिचयो निष्पत्तिश्चेति। निष्पत्त्यवस्थैव सिद्धावस्था। अष्टाङ्गयोगाभ्यासेन एकैकस्यां नादभूमौ एकैकस्या ग्रन्थेश्चक्रस्य वा भेदो जायते, तेनैव सह एकैकस्य शून्यस्योदयो भवति। तेन शून्योदयेन सह एकैकप्रकारस्य नादस्यानुभवो भवति। ओंकारान्तर्गताकारोकारमकाराणां मध्ये मकारानन्तरमुच्चारो बिन्दुरूपेण परिणमते। अत्र समेषां स्थूलसूक्ष्मादीनामुच्चारणभेदानां लये सत्यविभक्तावस्था भवति। स्वच्छन्दतन्त्रे नवविधनादानां वर्णनं कृतम्–

अष्टधा तु स देवेशि व्यक्तः शब्दप्रभेदतः।
घोषो रावः स्वनः शब्दः स्फोटाख्यो ध्वनिरेव च।।
झङ्कारो ध्वङ्कृतश्चैव अष्टौ शब्दाः प्रकीर्त्तिताः।
नवमस्तु महाशब्दः सर्वेषां व्यापकः स्मृतः।। (११।६-७)

तत्र 'महाशब्दः' इति भेदमतिरिच्यान्येऽष्टभेदाः कल्पिताः सन्ति। 'महाशब्दः' एव बिन्दुः। अस्योच्चारणकालोऽर्धमात्रा भवति। मनो यावत् क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तं वा भवति तावन्नादानुसन्धानस्य प्रारम्भो न भवति। चित्तैकाग्र्यावस्थैवार्धमात्रात्मके बिन्दौ प्रवेशावस्था। अङ्गुलिस्फोटात्मकैकमात्रातोऽर्धमात्रायां प्रवेशोऽतिदुष्करः। यतो हीयमर्धमात्रा चित्तैकाग्र्यचित्त-निरोधयोः सन्धिस्थले स्थिता भवति। अर्धमात्रातोऽपि सूक्ष्माः सूक्ष्मतराः सन्ति नादस्य कालभेदभूमयः। यथा यथा मात्राया ह्रासो वर्द्धते तथा तथा मनसो जडतया स्थूलेन वा सम्बन्धः क्षीयते। तेनैवानुपातेन चित्प्रकाशस्योर्जस्वलता वृद्धिं याति। अयं च क्रमः समनापर्यन्तं प्रचलति। समनात ऊर्ध्वं पूर्णनिरोधावस्थायाति। इयमेवोन्मनावस्था, यत्र मनसः कालस्य क्रमस्य च गतिर्नास्ति। एतेषां गत्यभावे पाशजालं नश्यति। तदुक्तम्–

'समनान्तं वरारोहे पाशजालमनन्तकम्'। इति।
'समनावधिपर्यन्तं कलङ्काधार उच्यते।' इति च (स्व.तं. ७।२२६)

नादतत्त्वस्य साक्षात्काराय जटिलस्य देहतत्त्वस्य भेदनमावश्यकं कर्म। अत्र सोपानत्रयं विद्यते–सकलं सकलनिष्कलं निष्कलञ्चेति। मूलाधारादारभ्याज्ञाचक्रपर्यन्तं सकलं, भ्रूमध्यात् किञ्चिदुपरिस्थिताद् बिन्दोरारभ्य अर्धचन्द्ररोधिनीनादनादान्तशक्तिव्यापिनीसमनोन्मनापर्यन्तं सकलनिष्कलसोपानमस्ति। तदुपरि अर्थादुन्मन्नोपरि स्थितो महाबिन्दुः निष्कलः। ललाटे स्थितोऽयं बिन्दुर्वर्त्तुलाकारो दीपतुल्यः। अस्य परित एकमावरणमस्ति यत्र निवृत्तिः प्रतिष्ठा विद्या शान्ता शान्त्यतीता इति पञ्चकलास्तिष्ठन्ति। शान्त्यतीता कला मध्ये तिष्ठति। शेषाश्चतस्रस्तु शान्त्यतीतां परितो विराजन्ते। यत्परमतत्त्वमव्यक्तावस्थायां 'शिवः' इति कथ्यते तदेव व्यक्तावस्थायां बिन्दुरित्य-भिधीयते। परमशिवस्य सृष्ट्युन्मुख्यवस्थैव बिन्दुः। अयमेवानन्ततत्त्वप्रवेशस्य प्रथमं द्वारम्। पूर्वमुक्तं यत् पिण्डे

ब्रह्माण्डे विश्वस्मिंश्च सर्वत्र नादः स्फुरन्नास्ते। परमात्मनः कृपाशक्तिरर्थाच्चिच्छक्तिर्यदा महामायायां सञ्चरति तदेयं महामाया क्षुब्धा सती नादरूपेण परिणमते।

बिन्दुरूपे चिदाकाशे चिच्छक्तेराघात एव नादाभिव्यक्तेर्मूलम्। इयमेव भगवतो महाकृपेति कथ्यते। भगवत्कृपावशाद् यदा गुरूपदिष्टमार्गेण शास्त्रोक्तविधिना चाभ्यस्यमानः साधकः स्वक्रियाकौशलेन प्रबलेच्छाशक्त्या च यदा मनोऽन्तर्मुखं करोति तदा नादस्य श्रवणप्रारम्भो जायते। लौकिकज्ञाने ज्ञातृज्ञानज्ञेयरूपायास्त्रिपुटेर्लोपो न भवति किन्तु सूक्ष्मचिदनुभूतिसमये भेदज्ञानात्मिकायास्त्रिपुट्याः क्रमशो निवृत्तिर्भवति। योगिजनैरनुभूयमानानां पञ्चशून्यानां मध्ये बिन्दुः प्रथमः शून्यः। अस्यां भूमौ सृष्टेर्बीजभूतायाः प्रकृतेः स्फुरणं न भवति। अत एवायं बिन्दुः पुरुषादभिन्नः कथितुं शक्यते। बिन्दोर्मात्राऽर्धमात्रा भवति। तदुपरि वर्त्तमानानां अर्धचन्द्ररोधिनीनादनादान्तशक्तिव्यापिनीसमनानां मात्राः क्रमशोऽर्धार्धन्यूनताक्रमेण १।४, १।८, १।१६, १।३२, १।६४, १।१२८ तथा १।२५६ भवन्ति। इमा मात्रा येन क्रमेण सूक्ष्मसूक्ष्मतरा भवन्ति तेनैव क्रमेण नादानां स्फुटता विस्तारश्चानुभूयते। केचन विद्वांस उन्मनावस्थायाः १।५१२ मात्रा उच्चारणकालं मन्यन्ते। अपरे कथयन्ति यदस्या अवस्थाया उच्चारणकालो न सम्भवति यतः कालस्य सीमा समनापर्यन्तमेव विद्यते।

चित्तैकाग्र्यदशायां मनसः स्थितिर्विन्दुमध्ये भवति। मनश्च नादद्वारा विन्दौ स्थितिं लभते। अयं नादो नाडीपथा मनो विन्दुं प्रापयति। सुषुम्नैवायं पन्था येन मनस्तत्र स्थितिं लभते। विन्दोः सकाशादसंख्यरश्मीनां निर्गमो भवति। तासां मध्ये यया रश्म्या सह मनसः संयोगो भवति स एव मनसः स्वकीयः पन्थाः। तद्द्वारा आरोहक्रमेण गच्छन् मनः शब्दस्य निवृत्तिधारामवलम्ब्य विन्दुं प्राप्नोति। चिच्छक्तिर्मायायां साक्षात् सञ्चरिता न भवति किन्तु महामायायां प्रतिबिम्बतां प्राप्य मायायां सञ्चरति। सञ्चरणकालसममेव माया क्षुब्धा भवति। अनेन क्षोभेण मायाकाशे यस्य शब्दस्य ध्वनेर्वा उत्पत्तिर्भवति स ध्वनिः शब्दो वाऽशुद्धो भवति। अनेन भेदज्ञानस्य प्रादुर्भावः। भेदज्ञानाद् बन्धो भवति। अशुद्धाः शब्दा विकल्पा इत्युच्यन्ते। आदिक्षान्तमातृकाचक्ररूपेणेयं वर्णमालाऽनन्तविकल्पमयवृत्ताकारं धारयित्वा मायाजालेन जीवं बध्नाति। तस्मान्मायापाशाद् बहिरागमनाय नादमयः शब्द एवैकमात्रमाश्रयः। नादमयः शब्दो जाग्रन्मन्त्ररूपः। अयं साधकानां मनस्यभेदज्ञानमुत्पाद्याशुद्धं वर्णजालं खण्डखण्डं करोति।

चिच्छक्तेर्बिन्दौ निपाताभावे नादस्योत्पत्तिरसम्भवा। एवमेवायं नादो यावद् विन्दौ प्रतयाहतो न भवति तावच्चिच्छक्तेर्लाभोऽप्यसम्भवः। यदा मनः विन्दौ प्रतिष्ठितं भवति तदा विन्दुक्षोभरूपस्य नादस्य विरामो भवति। मनश्च चिच्छक्तौ स्थितिं भजते। नादस्य विरामे सति ज्योतिष आविर्भावः। इदं ज्योतिर्नीरूपं बोधरूपं चैतन्यमेवास्ति। मनस्तत्र स्वेच्छया रूपं निर्मिमीते। शब्देन जागतिकरूपस्याविर्भावः ज्योतिषा च दिव्यरूपस्य प्राकट्यं भवति। नादरूपे शब्दब्रह्मणि मनसो निमज्जनं सविकल्पकसमाधिः, परब्रह्मरूपे ब्रह्मज्योतिषि च निमज्जनं निर्विकल्पक-समाधिरभिधीयते। अयं पातञ्जलसूत्रोक्तसमाधेर्भिन्नरूपा। एतेनेदमायातं यन्नादमुपेक्ष्य ज्योतीराज्ये प्रवेशो न केवलं दुष्करः किन्तु असम्भवः।

अस्माकं सर्वे वाग्व्यवहाराः चिन्तास्मृत्यादयः सर्वा वृत्तयोऽशुद्धशब्दजाः। यदा शुद्धशब्दस्य प्रारम्भो भवति

तदा इमेऽशुद्धशब्दा वह्नाविन्धनवद् भस्मीभूता भवन्ति। शुद्धशब्दस्य नादस्य वा क्रमिकविकासे प्रथमं अस्पष्टालोको दृश्यते। कालक्रमेण साधनक्रमेण चासौ विकासः स्पष्टतां याति। आलोकाज्ज्योतिषः प्रादुर्भावः। कालक्रमेणेदं ज्योतिरादौ विरलभूतं पश्चाद् घनीभूतं सद् दृश्यरूपेण परिणमते। इदं दृश्यं जागतिकवस्तूनि फलं पुष्पं गृहं मन्दिरं वा यत्किञ्चिद् वा भवितुं शक्नोति। आदौ इदं दृश्यं ज्योतिर्मयं सदपि क्षीणज्योतिषा वेष्टितं भवति। पश्चाद् घनीभूतं भवदेतावन्मात्रया घनीभूतं भवति यदिदं ज्योतिर्दृश्यादेवाविर्भूतं प्रतीयते। किञ्चित्कालानन्तरं तद् वेष्टकं ज्योतिर्लुप्ततां याति। तस्मिन् कालेऽनन्ताकाशे चिदानन्दमयं दृश्यं भासते। पश्चादाकाशोऽपि तिरोहितो भवति। तदा केवलमेकं दृश्यमेवावशिष्यते। अयमेव साधकस्यात्मा यः पूर्णो निराधारोऽव्यक्तसत्तात्मको भवति। तस्मादपि परमेकं तत्त्वमस्ति यत्र दृश्यमपि न भवति। द्रष्टैवैकमात्रं तिष्ठति, तत्र द्रष्टृभावो न भवति केवलं सच्चिदानन्दमात्रोऽयमात्मा स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितो भूत्वा स्वशक्त्या स्वस्मिन्नेव स्वयमुल्लसति। इदमेव नादसाधनाया रहस्यमुद्देश्यं लक्ष्यं वा यद् गुरुं विना नैव ज्ञातुं प्राप्तुमनुभवितुं वा शक्यते। स गुरुर्मानवौघसिद्धौघदिव्यौघादन्यतमो भवितुमर्हतीत्यलं नादतत्त्वविमर्शेन।

सङ्केतः–

ऋ.वे.	–	ऋग्वेद
ना.वि.	–	नादविन्दूपनिषत्
प.ल.मं.	–	परमलघुमञ्जूषा स्फोटप्रकरणम्
म.भा.शा.प.	–	महाभारतं शान्तिपर्व
यो.चू.	–	योगचूडामण्युपनिषत्
वा.प.	–	वाक्यपदीयम्
वै.भू.सा.	–	वैयाकरण-भूषणसारः
स्व.तं.	–	स्वच्छन्दतन्त्रम्।

□□ सङ्केत– ज्ञान-आश्रम, गणेशपुरीकालोनी
पो.– सुसुवाही, वाराणसी– २२१००५

भक्तियोगः

□ आचार्य रामनारायण मिश्रः

धर्मार्थकाममोक्ष रूप पुरुषार्थों की सिद्धि में सहायक कर्मयोग ज्ञानयोग तथा भक्तियोग पुराण उपनिषद् तथा दर्शनशास्त्र में बहुशः व्याख्यायित है। भक्तियोग में भक्त समर्पण भावना से ही दिव्य ईश्वर की उपासना इष्ट देव के रूप में करते हैं। ऐसे भक्त ईश्वर के अंश रूप में निष्काम भाव से कर्म करते हुए भगवद्दर्शन के द्वारा मोक्ष प्राप्त करते हैं।

उस परम पद को प्राप्त करने के लिए नव पर्व कहे गए हैं–विवेक, निर्वेद, विरक्त, भीति, प्रसादन, उत्क्रमण, अर्चिरादि, दिव्येशप्राप्ति तथा पराप्ति। अनादि काल से त्रिविध तापमय दुःखों का भोग करते हुए जीव जन्मजन्मान्तरों के सत्कर्मों के फलस्वरूप ज्ञानी गुरु को प्राप्त कर उनके उपदेशों को अङ्गीकार कर ब्रह्मसाक्षात्कार में यत्न करता है। गुरु की शरण में जाकर विद्या कर्म ज्ञानादि में अहङ्काररहित होकर भक्त भगवद्धाम के अधिकारी होते हैं। मनसा वाचा कर्मणा अपराधों का स्मरण तथा प्रायश्चित्त द्वारा भगवान् का अनुग्रह प्राप्त कर आर्त भाव से भगवान् के प्रति समर्पण निर्वेद है। भक्तियोग में स्वीकृत वैराग्य (विरक्ति) भीति, प्रसादन आदि सर्वस्व भगवन्निमित्त ही होता है। लेखक ने भक्तियोग के इन्हीं नव पर्वों को लक्ष्य कर वैष्णवी भक्ति के स्वरूप पर विचार किया है।

●

परब्रह्माण्डाधिपतेः श्रीमन्नारायणस्य त्रिपादविभूतौ वहुविधाः पन्थानो वैदिकधर्मसंस्कृतौ सुप्रवर्तिताः सुप्रतिष्ठापिताः सम्वर्धिता धर्मार्थकाममोक्षफलप्रदाः सर्वथा मानवजीवनस्य पुरुषार्थास्सर्वसम्प्रदायाचार्यैर्जगद् गुरुपदालङ्कृतैर्महर्षि-प्रभृतिभिर्विशिष्टविद्वत्प्रवरैरपि सदाऽभिनन्दितास्स्वीकृता अनादिकालतोऽद्यावधि भारतीयसंस्कृति-समुपासकैस्सुरक्षिताः सन्ति। तत्रहि विविधमहापुराणानां धर्मशास्त्राणां महाभारतरामायणादिप्रभृतिसमस्तसद्ग्रन्थानां वेदोपवृंहणपराणां तथा सर्वमान्योपनिषदाञ्च श्रुतिस्मृति मार्गानुयायिनाञ्च विविधविवादोपरतानां विदुषामद्यतने काले समुत्कर्षापकर्षसन्दर्भे वैमत्यमपि समुपलभ्यत एव।

जगदिदं विषमतामधिगतं प्रारब्ध-सञ्चितक्रियमाणकर्मणामनुरोधेन प्रतिभासत इत्यपि सर्वे समामनन्त्येव। तेनेदं सुस्पष्टमेव यदिदं सर्वं दृष्टिगोचरीभूतं नानायोनिषु नानाविग्रहमाध्यमेन पुण्य-पापादिजन्यं त्रिविधतापस्वरूपं दुःखजालमुपभोक्तुमेव जीवात्मानः सर्गकालतोद्यावधि यथायोग्यं चराचरजगति जलचर-नभश्चर-स्थलमभ्युपगताः

भोगायतनं शरीरं प्राप्ताः कृतार्थाश्चाकृतार्थापि मन्यन्ते विद्वद्भिः। यद्यपि पुण्यातिशये न स्वर्गलोकफलं भुञ्जानाः देवविग्रहधारिणो विशिष्टा धन्या जीवा नरकाद्यधममर्त्यलोकमध्यमसुखदुःखफलापेक्षया स्वर्लोके ह्युत्तमफलमजराम-रमान्यताप्राप्तमनुभवन्ति परन्नैव तत्फलं शाश्वतं नित्यं वा वक्तुं शक्यते। यतो हि मानवो यदा लोके सत्कर्माचरणं कामनाधीनङ्करोति स्वार्थपरतया न भगवते निरभिमानः समर्पयति तर्हि यावत्पुण्यमेव भुङ्क्ते स्वर्गसुखम्। आब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन! क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्तीति गीताचार्यो भगवान् श्रीकृष्णो गीतामाध्यमेन सुशिक्षयत्येव निरभिमानेन निःस्वार्थभावनया भगवदर्पणबुद्ध्या कृतानि सत्कर्माणि न सुखदुःखभोगायतनशरीरप्रयोजकानि त्रिभुवने सर्वमिदं सुस्पष्टमेव विविधशास्त्रेषु न सन्देहः।

तथा च कर्मयोगः-ज्ञानयोगः-भक्तियोगश्चेति पुराणेषु दर्शनशास्त्रेषूपनिषत्स्वपि च प्रभूतप्रमाणयुक्तिभिश्च सर्वं प्रतिपादितं सम्प्रत्यपि सुलभमेव। अत्रेदमपि सत्यं यद् युगोऽयं दारुणः कलिः तेन हि कर्मयोगज्ञानयोगयोः शास्त्रानुसारेण प्रवर्तनं सम्पादनञ्च सर्वांशतोऽसम्भवम्। अंशत एव तौ विद्वद्भिरनुष्ठितौ भवतः। यावदंशतोऽनुष्ठानं तावदंशत एव फलोपलब्धिर्नाधिकम्। श्रुतयो विभिन्नाः स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य मतन्नभिन्नम्, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्था इति सूक्तिमनुराद्धय महाजनाः के ? किं तत्स्वरूपम् ? कुत्र प्राप्ताः स्युरिति विधि-नियत-सृष्टिक्रमे प्रश्नबाहुल्यम्।

श्रुतिस्मृतिविरोधे हि श्रुतिप्रमाणमेवाभ्युपगन्तव्यमिति निर्णयोऽपि सर्वशास्त्रपारङ्गतैर्मुनीन्द्रैरेव प्रमाणितं सर्वैर्मन्यते। श्रुतीनां परस्परं विरोधेऽपि-का श्रुतिः समुपास्या ? प्रधानतया काचन तथोपास्या ? इति विषयेऽपि नैकमत्यं विविधसम्प्रदायाचार्यैः शास्त्रनिष्ठैश्च स्वस्वाचार्यपरम्परानुसारेण कैश्चिद्धि गौणा श्रुतिरियं प्रधाना श्रुतिरियं, प्रशंसापरेयं यथार्थाऽयथार्थेति रीत्या यथायोगमेव यथास्थलं प्रतिपाद्यन्ते सुतराम्। परमार्थतस्तु सर्वाश्श्रुतयः प्रधाना एव न तासु प्रधानाऽप्रधानेति व्यवहारः शास्त्रानुकूलः न वा वेदप्रतिपाद्यसिद्धान्तमुररीकृतवन्तो शाण्डिल्यबौद्धायनभरद्वाज-वशिष्ठादिमहर्षयः श्रुतीनां प्रधानाऽप्रधानव्यवहारपक्षम् वेदप्रतिपाद्यसमग्रश्रुतीनां प्राधान्यमेव स्वीकुर्वन्ति ते। अस्त्वत्र प्रकृतमनुसरामः तथाहि कर्मयोगज्ञानयोगयोः साधना दीर्घायुष्यपुण्यातिशयत्वशास्त्रज्ञत्वविशिष्टसद्गुरूपदिष्टप्रणाल्या सत्ययुगे त्रेतायाँ द्वापरे चैव सिद्धा आसीत्। सम्प्रत्यपि कलियुगे तयोरंशत एव कश्चिन्मनीषी विद्वान् अवश्यमेव साफल्यमधिगच्छति इत्यत्र न संशयः। सर्वांशतस्साफल्यमायुषोऽल्पत्वाच्छास्त्रदृष्टिसम्पन्नसाधनानुष्ठानजन्यपुण्यातिशयसह-कृतसंस्काराभावाच्च कलौ सुदुर्लभाच्च तादृशविदुषां कठिनमेव प्रतिभाति। तथाप्यधुनापि केचन भाग्यशालिनो भगवत्कृपया तद्विषये दृढप्रयासा लब्धशास्त्रज्ञानसाराः भगवत्कृपयैव प्राप्तसद्गुरुकृपाः सन्ति ये शास्त्रमर्यादासंरक्षणे बद्धपरिकराः लब्धाधिकारास्तत्र साफल्ये च दत्तावधाना भूरिपरिश्रमशीला नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत इति गीतोक्तिं चरितार्थयन्त्येव। परमत्र भक्तियोगविषये वर्णाश्रमव्यवस्थानुसारेण शास्त्रोपदेशेन च दीर्घायुष्ये पुण्यातिशये विशिष्टसंस्कारे च नाग्रहः किन्तु प्रेमस्वरूपाया भक्तेरर्जनं भगवच्छरणागतिविधया प्राप्तभक्ति-प्रपत्तिसम्पत्त्या कोऽपि जनः परब्रह्मपुरुषोत्तमे पूर्णश्रद्धानिष्ठतया भक्तियोगाधिकारी जातः सम्प्रत्यपि तथाविधानां भागवतानां सत्ता विद्यत एव। भक्ता न किमपि कर्म साभिमानाः कामनासक्ताः समुपासन्ते किन्तु भगवद्भागवतसेवाबुद्ध्यैव भगवति

श्रीमन्नारायणे समर्पणभावनया यावज्जीवनं प्रयतमाना भवन्ति। भक्ति मार्गे हि भगवानेव स्वामीश्वर उपास्यः प्राप्यः प्रापकः सेव्यश्च सर्वदेति सिद्धान्तमङ्गीकृत्य सहजतया सर्वकर्मसु प्रवृत्ता यथाशक्यं प्रभवन्ति। श्रीमद्भगवद्गीतायामपि कर्म-ज्ञानयोगापेक्षया भक्तिज्ञानयोगे (भक्तियोगे) समुत्कर्षः सारल्यञ्चाल्पायुषि कलौ भगवत्सान्निध्योपपत्तये तद्दर्शनविषये च महत्त्वातिशयः प्रकाश्यते। तत्रहि भगवान् शेषी, जीवः शेषः अर्थात् भगवान् अंशी जीवोऽंशभूतः। द्वावपि नित्यौ शेषशेषी भावापन्नौ सर्वज्ञाल्पज्ञत्वविशिष्टौ। ईश्वरोऽन्तर्यामिरूपेण सर्वात्मनि प्रतिष्ठते। यथा जीवशरीरं पाञ्चभौतिकम् तथेश्वरशरीरन्न पाञ्चभौतिकं किन्तु दिव्यशरीर ईश्वरः। दिव्याश्च जीवास्त एवेश्वरस्य शरीरभूताः। अत एव तत्त्वत्रयं प्रतिपादितमेव वेदेषु तदुपबृंहणं पुराणेतिहासेष्वपि दृढमेव समुपलभ्यते। यथोक्तमपि श्रुतौ–

नित्यो नित्यानाञ्चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्
तमात्मस्थं पुरुषं ये पश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्।।

जीवाः फलभोक्तारः समुपार्जितपुण्य-पापानुसारेण सुखदुःखानां, परमीश्वरस्तु द्रष्टा मात्रमेव।

द्वासुपर्णा सयुजास्सखायः समानं वृक्षं परिष्वस्वजातेः तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति–अनश्नन्नन्योऽभि चाकशीति। एतेन प्रकृतिः पुरुषौ जीवश्चेश्वरशरीरमेव। तस्मात् तयोर्भेदः सुतरां सिद्धयति परमार्थतः। व्यवहारतस्तु जीवेश्वरयोरभेदोपि वर्णित एव।

अर्थात् एको नित्यश्चेतन ईश्वर एव बहूनां नित्यानाञ्चेतनानां विविधान् कामान् विदधाति। एतादृशमीश्वरमात्मस्थमन्तर्यामिणं जीवात्मनि सदा प्रतिष्ठितं ये धीरा भक्ताः परिपश्यन्ति तेषामेवेश्वर दर्शनजन्याह्लादस्वरूपा परमा शान्तिः सुलभा। ये तमात्मस्थमीश्वरं न भजन्ति न पश्यन्ति स्वात्मनि तेषान्नैव शान्तिः। अस्मिन् भोगायतने शरीरे सहैव सुप्रतिष्ठितौ सत्यमेवेश्वरजीवौ भवतः। तयोर्जीव एव पिप्पलायमानशरीरं प्राप्तः तत्फलं भुंक्ते ईश्वरस्तु तत्र सयुजः सखा च भूत्वा पश्यति यदयं पिप्पलं विधिवद् भुंक्ते न वेति तत्र प्रकाशते।

अजावीशानीशावित्यपि वचनन्तत्र प्रमाणम्। अतश्चिदचिदीश्वरश्चेति तत्र तत्त्वत्रयमभिमतमेव परमार्थतः। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः इत्यादि वचनमपि शेषशेषीभावापन्नजीवेश्वरयोः प्रमाणम्। अथ च

द्वाविमौ–पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरमेव
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षरमुच्यते।
क्षरादप्यतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः।।

यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्ययमीश्वर इत्यादिवचनं जीवेश्वरभेदे प्रमाणम्। तथा च–भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा तेन पुष्टोऽमृतत्वमेति, भेदव्यपदेशाच्च-नेतरोऽनुपपत्तेरित्यादि गीतोपनिषद् ब्रह्मसूत्रवचनानि सुदृढानि प्रमाणानि तयोः सेव्यसेवकभावयोः भक्त-भगवतोः प्रासंगिकः सिद्धान्तोऽवास्तविको न तु लोकव्यवहारपरः।

अर्थात् क्षरो बद्धजीवः पापात्मा सदा जन्ममरणशीलः। अक्षरो मुक्तो जीवः। उभाभ्यामपि भिन्नः पुरुषोत्तम ईश्वरः प्रोक्तः–जीवो पुण्य-पापयोस्सुखदुःखात्मकफलभोक्ता भोगायतनशरीरमाध्यमेन। ईश्वरश्चेत्यत्र केवलं सत्कर्मणि प्रेरकः तथा भोग्यं सांसारिकं सुखदुःखात्मकफलमेव। ब्रह्मसूत्रप्रमाणमपि भेदव्यपदेशाच्चेत्यनेन वचनेन तयोर्भेदे जीवो ब्रह्म नैव भवितुमर्हति–सर्गस्थितिः प्रत्यवहारहेतुरिति शक्त्यभावात् न सृष्टि-रचने-पालने संहारे च जीवो समर्थः।

यद्यपीदमपि वचनं सत्यं यत्-

उभाभ्यामेव पक्ष्माभ्यां यथा खे पक्षिणो गतिः
तथैव ज्ञानकर्माभ्यां प्राप्यते शाश्वती गतिः।

कोऽपि जीवः क्षणमपि न कर्मरहितः किमपि करोत्येव जीवननिर्वाहाय, ज्ञानमपि यथाशक्यसंस्कारानुरूपम्। विद्या तु संस्काराधीनेति वचनात्। तस्माल्लोके जन्म गृहीत्वा कर्मसम्पादनपूर्वकमेव धर्मार्थकाममोक्षाधिगमो जीवानाम्। स्वस्य परस्य भेदज्ञानं न किमप्यनुद्दिश्य मन्दोपि प्रवर्तते, सर्वकर्मारम्भे प्रयोजनरूपं ज्ञानमवधार्यैव प्रवृत्तिः। तस्माद्धि शास्त्रानुसारेण विहितकर्मानुष्ठानं विरुद्धनिषिद्धकर्मत्यागो हि ज्ञानसरणौ विद्यते। यदि कर्म किमपि कामनया क्रियते तत्रापि स्वं कर्तारं विचार्य कर्म कुर्वीत न भगवते समर्पणन्तर्हि तदेव सुखदुःखप्रयोजकं भवति। यो जनो निःस्वार्थतो भगवत्प्रीत्यर्थमेव धर्मबुद्ध्या कर्म करोति तस्मै समर्पयति तदा तत्कर्म न सुखदुःखप्रयोजकं भवति। भगवद्भक्तानां विचित्रैव भावना। ते यत्क्वचिदपि किञ्चिदाचरन्ति तत्सर्वं भगवत्प्रीतये न तु स्वार्थे। एवंभूतेषु भक्तेषु महती कृपाकटाक्षनिभृता भवति भगवतः। यथोक्तमत्रोपरि पूर्वमेव यच्छरणागतिः प्रपत्तिरेव मोक्षोपायभूता भगवद्दर्शनसोपाना नात्र संशयः। परमपदसोपाने प्रथमं विवेकपर्व-निरूपण-प्रसंगे वचनमिदम्-

सेयं सोपानपदवी श्रीमता विहिता स्वयम्
शुद्धसत्त्वमयं भृत्यान् स्वसौधं नेतुमिच्छता।।

अर्थात् वेदमार्गप्रतिष्ठानाचार्यैः श्रीदेशिकस्वामिवर्यैरभिहितं यत् परमपदसोपानमेव भगवद्धामनयने परमं साधनम् अस्य निर्माणमपि भगवान् श्रीमन्नारायण एव कृतवान्। भगवान् स्वयं स्वभृत्यान् सेवकान् भक्तान् शुद्धसत्त्वमयपरमपदाभिधे मोक्षधाम्नि प्रापयितुमेव प्रकाशितवान्।

परमपदप्राप्तये नवपर्वाणि वर्तन्ते–

१. विवेकपर्व, २. निर्वेदपर्व, ३. विरक्तिपर्व, ४. भीतिपर्व, ५. प्रसादनपर्व, ६. उत्क्रमणपर्व, ७. अर्चिरादिपर्व, ८. दिव्यदेश प्राप्तिपर्व, ९. पराप्ति (परब्रह्म प्राप्ति) पर्व।

संसारिजीवानां श्रीमन्नारायणस्य भगवतः स्वरूप-रूपगुणविभूतीनां विशिष्टलीलानां निरन्तरमनुभवः कैंकर्य्यस्य सम्पादनञ्चाधिकारे विहितम्। यतो भगवान् सर्वजीवानां स्वामी जीवाश्च दासभूता भक्ताः। स्वामिनः सेवासम्पादनमेव सेवकानां स्वाभाविकं कर्म भवति। भगवद्गुणस्वरूपानुभवशीला जीवाः भगवन्तमननुभूय कथङ्कारं सांसारिकं

दुःखादिकं कथमनुभवन्ति? कथङ्कारञ्च संसारे भवन्ति मुग्धाः? एतदुत्तरं हि सर्वमान्यमिदमेव यत् जीवा अनादिकालतः तापत्रयदुःखानुभवशीलाः सहजतया प्रारब्धानुसारेण। एवंविधानेव जीवानवलोक्य स्वयं भगवान् तदीयङ्कष्टमनुभवति। तेनहि–

मणिवर इव शौरेर्नीत्य ह्ययोपि जीवः
कलुषमतिरविन्दन् किंकरत्वाधिराज्यम्।

विधि-परिणत-गेहात् विक्षितस्तेन काले
गुरुपरिषदुपज्ञं प्राप्य गोपायति स्वम्।।

अर्थात् शौरेर्भगवतश्श्रीकृष्णस्य मणिवर-श्रेष्ठमणिरिव जीवो नित्यो ह्यश्च विधि-नियम-वशादेव भोगायतनं शरीरं प्राप्य विविधदुःखभागुभवति स्वयञ्च स्वतन्त्रमात्मानं यावन्मनुते तावदेव कष्टं, परम् भगवत्कृपया गुरुपरिषदुपकारयोग्यमधिगम्य तदुपदेशेन लब्धब्रह्मजीवात्मज्ञानः स्वं गुरुशरणागतं विधाय रक्षत्यपि। गुरुपरिषदा प्राप्तब्रह्मविद्यो जीवो हि स्वरूपमवधारयति यदहं भगवतो नारायणस्य शुद्ध-बुद्धपरमचैतन्यो दासभूतः तदाहि भगवच्छरणागतिविद्यया भक्ति-प्रपत्ति-ज्ञानवान् भूत्वा मोक्षाधिकारी भवति। अत एवोक्तं बृहद् ब्रह्मसंहितायामपि–

आचार्यः स हरिः साक्षात्कृत्वा मर्त्यमयीं तनुम्
मग्नानुद्धरते लोकान् कारुण्याच्छास्त्रपाणिना।।

इदमपि तथैव तत्र वचनम्–

साक्षान्नारायणो देवः कृत्वा मर्त्यमयीं तनुम्
मग्नानुद्धरते लोकान् कारुण्याच्छास्त्रपाणिना।।

स्वयं नारायण एवाचार्यविग्रहरूपतया मर्त्यमयीं तनुं धृत्वा करुणावरुणालयोदयां कृत्वा संसारसिन्धौ मग्नान् प्रति शास्त्रपाणिना तारयति तान्। परं एवंभूतान् ज्ञानिनो गुरुन् प्राप्यैव जीवः कृतार्थो भवति। अतो लोके ज्ञानिनो गुरवोऽवश्यमेवान्वेषणीयाः येनोद्धारस्स्यात्। यदि ज्ञानहीना मायाबद्धा गुरवः प्राप्तव्याः शिष्यैस्तर्हि विपरीतमेव फलं भवति न स्वरूपज्ञानं न वा भगवतो ज्ञानं न वा तं प्रति कः सम्बन्ध इति ज्ञानं येन न कोऽपि लाभः शिष्यैः प्राप्तुं शक्यः।

अतएवोक्तमपि–

जन्मान्तरसहस्रेषु या बुद्धिर्भाविता पुरा-
तामेव भजते जन्तुरुपेदेशो निरर्थकः।।

अतो योग्यगुरूणामावश्यकता सदा भवति येनात्मलाभः स्यात् समेषां जीवानां जन्मगृह्णताम्। सद्गुरुकृपयैव ब्रह्मज्ञानं स्वरूपज्ञानञ्च सम्भवम्। श्रियः पतिरस्तीति विज्ञाय समाश्वसन् प्राज्ञः शिष्य आचार्योपदेशमङ्गीकृत्य ब्रह्मसाक्षात्काराय यत्नवान् भवति। तदैव शरणागतिविद्या फलवती भवति–षड्विधा शरणागतिरेषा–

आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्
रक्षयिष्यतीति विश्वासः गोप्तृत्ववरणन्तथा।
आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः।

अर्थात् भक्तः सदा भगवदनुकूलमेव धर्माचरणं करिष्यामि इति संकल्पं कृत्वाऽऽचरत्यपि तथा भगवत्प्रतिकूलं यत् किमपि तन्नाचरिष्यामीति वर्जयति। रक्षयिष्यति भगवान् इति पूर्णविश्वासः। एकान्ते स्वं सर्वात्मना समर्पयति भगवते। अहं सर्वजीवापेक्षयाऽपकृष्ट इति नीचानुसन्धानमपि।

अर्थात् विद्या-कर्म-ज्ञानादिकविषयेऽभिमानरहितत्वम्। तदा भगवानपि वदति–

अहं भक्तपराधीनोऽस्वतन्त्र इव द्विजः
एवंभूते भक्ते परमानुग्रहो भगवतः प्रशस्त एव।
नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च।
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद।।
निखिलभुवनमध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्याः
हृदि वसति हि तेषां तावकी भक्तिरेषा।
हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय
निवसति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः।।

अयं हि भक्तिभक्तिमताञ्च महिमा शास्त्रीयः। शरणागतो गुरुपरम्परया मानवो हि सकृदपि भगवन्नामोच्चारणं यदि करोति तदा मोक्षाय गमनं प्रति सोऽधिकारी भवति। यदि महान् पापात्माऽजामिलो श्रद्धाविरहितोपि संकटकाले यमदूतैः पीड्यमानः स्वपुत्रं नारायणमाहूतवान् भगवन्नामश्रवणं कृत्वा भगवत्पार्षदा समायाता यमदूताश्च निवर्तिता तर्हि नित्यभक्तः श्रद्धावान् भगवन्नामकीर्तनं करोति चेन्न किमप्यसम्भवम्।

यथोक्तमपि शास्त्रे–

सकृदुच्चारितं येन हीररित्यक्षरद्वयम्।
बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति।।

अनिच्छयापि नामोच्चारणे प्रमाणम्–

ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय निद्रां त्यक्त्वा प्रसन्नधीः।
हरिर्हरिरिति व्याहरेत् वैष्णवः पुमान्।।
हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः।
अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः।।

भगवन्नामोच्चारणे यादृशं माहात्म्यं पुराणकाराश्शास्त्रज्ञाश्च प्रतिपादयन्ति तादृशम्माहात्म्यं नान्यधर्मप्रसंगे दृष्टमभिभाषन्ते शास्त्रकाराः। जन्मजन्मान्तरोपार्जितपापराशीनां सद्यः प्रध्वंसता यथाऽनिच्छयापि संस्पृष्टो बह्निः सर्वं भस्मसात् करोति तथा येन केनापि भावेनोच्चरितभगवन्नामोच्चारणेनापि पापक्षयः। यथोक्तम्–

अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः
पुमान् विमुच्यते सद्यः सिंहत्रस्तैर्मृगैरिव।

भगवन्नामकीर्तनकारी तथैव सर्वपापविमुक्तो भवति यथा महारण्येषु हिंसकैः पशुभिः कश्चन मानवः सौभाग्यतः सिंहगर्जनातः पलायमानैः त्रस्तैश्च मुक्तो भवति। अस्तु–सर्वथा भक्ता अपि मर्कटशावकन्यायेन विडालशावकन्यायेन च भगवच्छरणागता भगवत्प्रियाः भगवद्धामाधिकारिणो भवन्ति।

१. मर्कटः स्वशावकं स्वयं संरक्षणाय स्वांके निधाय धावन्नपि न पातयति तथैव भगवताऽनुगृहीता भक्ता न कथमपि भगवद्विमुखाः पुनः संसारे जन्मग्रहीतारः किन्तु मुक्ता एव भवन्ति। अर्थात् विधि-वल्लब्धशरणागतयः भक्ताः स्वयं भगवदर्पणं कुर्वन्त्यात्मनः। मर्कटाङ्कं मर्कटशावको वस्तुतो यदा गृह्णाति हस्ताभ्यां तदेव मर्कटो रक्षितुं समर्थः।

२. परं विडालः स्वशावकं स्वयमेव मुखद्वारा यथास्थानं नयति स्थापयति वा न शावकः कथमपि स्वां रक्षां प्रति यत्नवान्। तथैव सर्वात्मना समर्पितो भक्तः भगवदधीनो भूत्वा पूर्णविश्वस्तः सर्वथा सुरक्षितो भवति। भक्तान् न मुञ्चति कथमपि भगवान्। एतत्सर्वं हि विवेकविषयकचिन्तनम्।

३. निर्वेदः–अर्थात् मनसा-वचसा-कर्मणा कृतापराधानां संस्मरणं विधाय प्रायश्चित्ती भवति भक्तः येन सर्वं पापं क्षमाशीलस्वभावः भगवान् दूरीकृत्यानुगृह्णाति।

य आत्मनि तिष्ठति तिष्ठन् वा यस्यात्मा शरीरं यः पृथिव्यां तिष्ठन् वा तिष्ठति यस्य पृथिवी शरीरमिति श्रुतिवचनानुसारेण प्रकृतिमण्डलमाकीटपतंगादिकमारभ्य देवगन्धर्वादिकं सर्वे भगवतश्शरीरभूताः शरीरी तु भगवानेव। भगवद्भक्तानां विशिष्टा परम्परा। तत्र भक्तशिरोमणिः प्रह्लादो विभीषणः ध्रुवोऽहल्या द्रौपदी गजश्चैते मानवदानवपशु-प्रभृतिष्वपि ख्यातिं गतास्सन्ति। सम्प्रति नैव भक्तानामभावः सनातने धर्मे। सुप्रतिष्ठिता न्यूनाधिकसंख्याका भक्ता विद्यन्ते तेनैवेदानीं वहुविधधर्मविरुद्धाचरणशीलानां सद्भावेऽपि सर्वाधारभूता पृथिवी प्रतिष्ठिता मर्यादायां विद्यते। अतीतद्वापरयुगे भगवान् लीलापुरुषोत्तमः श्रीकृष्णः भक्ति-भक्तमर्यादाख्यापने बाललीलादानलीलामहारासलीलदिमा-ध्यमेन प्रेमस्वरूपायाः भक्तेः पराकाष्ठां चरमोत्कर्षतां प्रदर्शयन्नद्भुतमेव भक्तभक्तिसाम्राज्यं सुप्रतिष्ठापितवान् स्वयं सदाचरणेनैव न केवलम्वचनमात्रेण।

देवर्षिनारदप्रोक्तभक्तिसूत्राणा मध्ययनेन भक्तानां हृदि विशेषाऽऽह्लादो भवति तत्र भक्तिभावप्रकाशनायैव स्वयं श्रुतयो गोपीरूपात्मना गोपालस्य भक्तिमय्यां लीलायां सद्गानं सदोल्लासलीलां च प्रदर्शयन्त्यश्चरितार्थाः। तथा देवांगनाश्चापि गोपीरूपं धृत्वाऽऽत्मानं धन्यं कृतवत्यः। धन्यं वृन्दावनं यत्र भक्तिर्नृत्यति सर्वदा। न केवलं भक्तिरेव नृत्यति किन्तु भक्ताधीनो भगवानपि नृत्यञ्चकार यथोक्तमत्रविषये–

सखि रे नन्दनिकेतनांगणे कौतुकमेकं मया दृष्टम् किन्तर्हि–? धूलधूसरितसर्वाङ्गो नृत्यति वेदान्तसिद्धान्तः, अर्थात् स्वयं वेदवेदान्तप्रतिपाद्यसिद्धान्तरूपो गोपालबालो बाललीलायाँ नृत्यं करोति। परमभक्ताय पार्थायार्जुनाय विराट्विग्रहदर्शनमपि भक्तिप्राधान्यतयैव कारयित्वा सर्वविधमोहं निवारयामास। भक्तिमाहात्म्यादेव देवर्षि नारदमुनिः सर्वदा सर्वत्राबाधितगतिः क्षणमात्रेण त्रैलोक्ययात्रां कर्तुं समर्थः। भक्तशिरोमणिः प्रह्लादः स्वपित्रा परमतपस्विना बलवता भृशं ताडितः पूर्णतया प्रह्लादं नाशयितुञ्च हिरण्यकशिपुना तस्य वधाय बहुविधोपायो विहितः परन्तत्र साफल्यं नाधिगतम्। अन्ततोगत्वा लोकपितामहब्रह्मदेवेन लब्धवरदानसमर्था होलिका उक्तवती हिरण्यकशिपुं यत् प्राप्तवरदानप्रभावेण नाहं वह्निना दग्धा भविष्यामि तेन प्रह्लादमङ्कमादाय चिताविशेषमारुह्य नाशयिष्यामि प्रह्लादं न चिन्ता कार्या हे भ्रातः ! तथाऽऽचरितवती सा परं परमभागवतप्रह्लादो यथा बहुविधहिंसाप्रक्रियां विफलीकृतवान् पितुस्तथैव वह्निदाहं प्रत्यपि न भयं तस्मिन् यदा होलिका स्वाङ्गे समादाय चिताग्नौ प्रविष्टा हिरण्यकशिपुश्च सशस्त्रो हन्तुकामः सुसन्नद्धः समीपे प्रहरीरूपोऽभवत् प्रज्वलितायामग्निज्वालायाँ निमग्नोऽपि प्रह्लादः स्वपितरमुपदिशति यथा–

रामनाम जपतां कुतो भयं सर्वतापशमनैकभेषजम्
पश्य तात मम गात्रसन्निधौ पावकोऽपि सलिलायतेऽधुना।

अर्थात् हे पितः ! ये रामनामजपकर्तारो भक्तास्तेषां कुतश्चिदपि न भयं यतस्सर्वतापशमनैकभेषजं रामनाम विद्यते। अतः सम्प्रति मम शरीरे पावाकोऽपि सलिलं = जलमिवाचरति शीतलतामेव प्रयच्छति।

यतोहि भक्ताः भगवति निस्स्वार्थभावनया प्रेमभावं संस्थाप्य भगवत्सेवया भगवतः प्रीत्यर्थमेव कर्मणि प्रवृत्ताः न तु स्वार्थमुद्दिश्य प्रवर्तन्ते। अतएवोक्तमपि–

बन्धनानि किल सन्ति बहूनि प्रेमरज्जुकृतबन्धनमन्यत्
दारुभेदनिपुणोऽपि षडङ्घ्रिर्निष्क्रियो भवति पङ्कजबद्धः।।

अर्थात् षडङ्घ्रिर्भ्रमरो यः कठिनकाष्ठभेदनसमर्थः स एव प्रेमवशादेव कमलवने कमलपरागलुब्धः तेन सन्तुष्टस्सन्नपि–अतिकोमलमपि कमलदलं पत्रं भेत्तुं न समर्थः। अयं प्रेमप्रभावः। एवमेव प्रेमस्वरूपायां भक्तौ बद्धो भक्तो भगवानपि द्वावपि ततः प्रेमरज्जुतः पृथगात्मानं कर्तुं न प्रभवतः। अत एव कश्चन कृष्णभक्तो भाषते यथा–

हे कृष्ण कृष्ण भगवन् ! ममचित्तभृङ्गो
यायात् कदापि भवतश्चरणारविन्दे
देहादिपुष्पविरतः कृपया तदानीं
वीक्षस्व वामनयनेन निजं पदाब्जम्।।

अर्थात् यथा भ्रमरो हि संसारे विविधपुष्पपरागरसपानं कुर्वन्नपि सन्तुष्टो न भवति तदा स कमलवनं प्राप्य तत्परागेन सन्तुष्टो भवति कृतार्थो भवति प्रेमरज्जुकृतबन्धनं भेत्तुन्न समर्थो भवति।

तथैव मम चित्तभृङ्गोपि देहादिविविधसदिन्द्रियैः रूपरसगन्धादिभिरसन्तुष्टः पूर्णसन्तोषाय कदाचिद् भवतश्चरणारविन्दं प्राप्नोति = गच्छति चेत्तदा भवता कृपया निजं पदाब्जं वामनेत्रेणैव द्रष्टव्यम् यतो वामनेत्रं भवतश्चन्द्ररूपं चन्द्रोदये कमलं सङ्कुचितमेव तिष्ठति अत एव भ्रमरस्तत्र कमलदलेन पिनद्धः सन् छिद्रं कृत्वा बहिरागन्तुन्न समर्थस्तथैव ममचित्तभृंगोऽपि भवता वामनेत्रेण वीक्षणं यदि क्रियते तदा तत्र चरणारविन्दस्य संकुचितत्वान्न बहिः पुनः संसारे जन्ममरणप्रवाहे आगमिष्यति कृतार्थो भविष्यति भवतश्चरणारविन्दाश्रयं प्राप्य। दक्षिणनेत्रं भवतः सूर्य एव तेन वीक्षणे तु चरणकमलविकाशात् पुनः चित्तभृंगः संसारे पूर्णासक्तः स्यादिति तात्पर्यमत्र।

भक्तश्च द्विविधः १. आर्तप्रपन्नः २. दृप्तप्रपन्नश्च। आर्तप्रपन्नो भक्तः क्षणमपि भगवतो वियोगं न सहते। दृप्तप्रपन्नश्च यावच्छरीरधारणं तेनैव शरीरमाध्यमेन भगवत्कैंकर्य्यं कुर्वाणो यावज्जीवनं प्रतिष्ठिते। परमत्र भक्तभक्तिविषयेऽपि विशेषता सरहस्या विद्यते। भक्तो भगवतो भक्तिं प्राप्य पुनः शरीरेन्द्रियमनोबुद्धि विद्याधनबलशक्तिप्रभृतीनां समग्रोपायानां स्वस्य रक्षायां सुविसर्जनं विधायैव सफलो भवति। केवलं भगवानेव सर्वोपायः इति विचार्य सर्वास्वस्थासु पूर्णतो भगवानेव सर्वविधरक्षको इति दृढविश्वासः पूर्णा श्रद्धामयी भक्तिश्चेति तदा न किमपि कष्टं प्राप्नोति भक्तः–

यदा महारथीनां महत्यां सभायां यज्ञजा द्रौपदी दुःशासनद्वारा समाकृष्य समानीता तस्या घोरमपमानं सहन्त्यपि पञ्चमहारथिपाण्डवानां बले पुरुषार्थे स्वस्य सतीत्वे च धृतध्याना यावदासीत् तावन्न तस्या अन्य रक्षोपायान् मनसि दृष्ट्वा भगवान् रक्षायां प्रवृत्तः। यदाऽत्यन्तमसहायाऽभवत् सद्यो गुरुद्रोणाचार्याभिमुखी सञ्जाता तदा गुरुणा संकेतेनादिष्टा यत्सर्वोपायान् विस्मृत्य हस्तद्वारा धृतशाटिकाञ्च त्यक्त्वा द्वौ हस्तौ ऊर्ध्वं नीत्वा एकांगुलीमुपरि प्रदर्शितवान् इत्यर्थं च बोधितवान् तदा द्रौपद्यपि विचारितवती श्रुतम्मया वशिष्ठेन पुरा गीतं महात्मना महत्यापदि सम्प्राप्तौ स्मर्तव्यो भगवान् हरिः इति ध्यात्वा गुरोः संकेतानुसारेण सर्वोपायं स्वस्य रक्षायां विसृज्य हस्तौ च शाटिकातः पृथक्कृत्वा केवलं भगवन्तं भजन्ती प्रातिष्ठत् तदा भगवता सुरक्षिता।

३. संसाराद् विरक्तिरपि मनसि कार्या। केवलं भगवद्भागवतसेवाबुद्ध्यैव संसाराहितपरिवारे धनधान्ये चापि कर्तव्यपालनबुद्ध्यैव प्रवृत्तिर्न तु सुखकामनया। स्वर्गादिसुखेभ्योऽपि वैराग्यभावना भवेत्। ब्रह्मादिपदादपि वैराग्यमपेक्षते। कैवल्यादपि वैराग्यमनुभवति भक्तः।

४. भीतिपर्वणि संसारभयान्निवृत्तिरपेक्ष्यते भक्तजनैः।

५. प्रसादनपर्वणि केवलं भगवतः प्रसन्नतायै सर्वकर्मसम्पादनं न तु स्वस्य कृते। तत्रैव भक्तियोग- बीजमङ्कुरितं भवति शरणागतिब्रह्मविद्यायाः प्रकाशो जायते। शरणागतिरेवोत्तमसाधनं भगवत्प्रीत्यर्थं मन्यते। यथा शरणागतिः लङ्कायां विभीषणेन कृता श्रीहनुमता भगवतः प्रसादनाय। रावणद्वारा तिरस्कृतो निष्कासितश्च समुद्रतटस्थं श्रीरामं शरणागतरक्षकमवधार्य सपार्षदः प्राप्तः।

तत्र सेनापतिसुग्रीवं प्रोक्तवान् विभीषणो यत्–

निवेदयत मां क्षिप्तं राघवाय महात्मने
सर्वलोके शरणाय विभीषणमुपस्थितम्।

सुग्रीवादिभिः भगवान् रामो निवेदितोऽपि यत् राक्षसभ्रातायं कथं समीपं नेयः? भगवान् वदति–

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम।।

अतो विभीषणं शरणागतमानय स हनुमद्द्वारा लब्धशरणागतिरद्य मम सन्निधौ प्राप्तः। शरणागतो विभीषणोपि–आर्तभक्तस्वरूपः भाषते–

परित्यक्ता च मया लंका मित्राणि च धनानि च। इदानीमस्मि संवृतो राघव ! शरणन्तव। इयमार्तप्रपन्नभक्त विभीषणस्य शुद्धा शरणागतिः। रामो द्विर्नाभिभाषते तेन विभीषणाय शरणागताय लंकाधिपतित्वमपि विहितं वचनकर्मणा।

६. उत्क्रमणपर्वणि झगिति भगवान् भक्तमनुगृह्णाति न विलम्बो भवति। अकारणकृपादृशा शरणागत भक्तरक्षा विधीयते।

७. अर्चिरादिपर्वणि दहरविद्यायां ब्रह्म स्वयमेव पुराभिधो नगरसमानो यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं ममेति भगवद्वचनात्। भगवद्भक्ताः स्थूलशरीरमन्तकाले परित्यज्य दिव्यपार्षदविग्रहं धृत्वा देवैः सम्मानपूर्वकं विष्णुपार्षदेश्च ब्रह्मधाम प्राप्ता भवन्ति।

८. दिव्यदेशप्राप्तिपर्वणि भक्ता विष्णुधाम श्रीवैकुण्ठं प्राप्ता भगवत्सान्निध्यं सारूप्यं सायुज्यं ऐश्वर्यादिकं सर्वमनुभवन्ति। विरजायां वैकुण्ठनद्यां कृतस्नाना लब्धभगवत्पार्षदरूपाश्चतुर्भुजाः सदा मुक्ताः प्रसन्नाः तिष्ठन्ति।

९. पराप्तिपर्वैव सायुज्यमुक्तिरिति फलितार्थः। यत्र गत्वा भक्तास्सर्वभयदुःखमुक्ता भगवद्दर्शनं प्राप्य पूर्णतृप्ताः सुप्रसन्नाः परमानन्दमनुभूयात्मानं धन्यम्मन्यन्ते, यतोहि भगवन्तमन्तरा न कोपि पदार्थो लोको वा हृद्यो येनान्यं किमप्येते वाञ्छेयुः। शास्त्रस्येयं घोषणा यथार्था प्रतीयते। यथा–

न सम्पदां समारोहे विपदां विनिवर्तने
समर्थो दृश्यते कश्चित्तं विना पुरुषोत्तमम्।
नहि पालन सामर्थ्यमृते सर्वेश्वरं हरिम्
स्थितौ स्थितं महाप्राज्ञ ! भवत्यन्यस्य कस्यचित्।।

अर्थात् भगवन्तं श्री पुरुषोत्तमं विना सम्पदां वृद्धौ विपत्तिनिवारे च नान्यः कोऽपि समर्थः। रक्षायामपि तथैव श्रीहरिं वर्जयित्वा कः समर्थस्स्यात्? अत एव भक्ता तमाश्रित्य विधिना सर्वार्थसिद्धौ सफला भवन्ति। एतदपि वचनमतीव महत्त्वपूर्णं वर्तते–

विष्णोर्देवाधि देवस्य जगद्धातुर्जगत्पतेः
प्रणामं येऽपि कुर्वन्ति तेषामपि नमोनमः।
तस्य यज्ञवराहस्य विष्णोरमिततेजसः
प्रणामं येऽपि कुर्वन्ति तेषामपि नमोनमः।

भगवति–सहजा इमे सनातना गुणास्सन्ति यान् भक्ताः सम्प्राप्य धन्या भवन्ति। यथा–

सौशिल्य-वात्सल्य-मार्दवार्जवसौहार्द साम्य-कारुण्य-माधुर्य-गाम्भीर्य-औदार्य-चातुर्य-स्थैर्य-धैर्य-शौर्य-पराक्रम-सत्यकाम-सत्यसंकल्प-कृतित्व-कृतज्ञता प्रभृतय एकोनविंशतिर्गुणा विशेषा प्रतिष्ठन्ते। ये हि भगवद्भक्ताः श्रद्धावन्तो विश्वस्ता भवन्ति त एव तद्गुणानां सम्प्राप्तावधिकारिणो मन्यन्ते। सर्वमेतद्धि भक्तियोगप्रसूताः समादृता भक्तानलङ्कुर्वन्त्येव तेनैव वेदादिनिष्कर्षसारतत्त्वं कर्म-ज्ञान-योगापेक्षया सारल्येन भक्तियोगमाश्रयन्ते भक्ताः। न तत्र वर्णाश्रमव्यवस्था-नियमाग्रहः। एतद्विषये भक्तिमार्गे सर्वे जनाः समानाः सर्वेऽधिकारिणो भक्तियोगस्य। अतः शरणगतिविद्यया प्रपत्तिमार्गमाश्रित्य जीवनं धन्यङ्कर्तुं सरलः सहजश्चायं पन्था सदा समादरणीयः।

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्।।

भक्तानां भगवत्सेवा प्रधाना सर्वार्थसाधनकरीति सिद्धान्तः। अत एव-

एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव।
एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा।।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।।

□□ सङ्केत– सेनानिवृत्त : प्रो.
११/६० गायत्रीपुरम देवरिया (उ.प्र.)

औपनिषद दर्शन की पृष्ठभूमि

❑ डॉ. सत्यप्रकाश सिंह

औपनिषददर्शनस्य मूलं वैदिकसंहिताः सन्ति। संहितासाहित्ये स्तुतिबहुलमन्त्रेषु दार्शनिकचिन्तनस्य बीजं निहितं वर्तते, तदधिकृत्योपनिषदः सूक्ष्मसूक्ष्मतरदार्शनिकरहस्याणां प्रतिपादनं कुर्वन्ति। छान्दोग्योपनिषदि तत्त्वमसीति सिद्धान्तप्रतिपादनार्थम् आरुणिश्वेतकेत्वोः संवादः एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्तीति संहितोक्तामवधारणामेव पुष्णाति। औपनिषददर्शने सच्चिदानन्दरूपब्रह्मणो यत्स्वरूपमुक्तं तस्य विकासोऽपि क्रमशः सत् चित् आनन्द इति रूपेण वैदिकसंहितासु प्राप्यते। एकं सद् यदा बोधविषयत्वमधिगच्छति तदा ऋषिः चित्तत्त्वस्य साक्षात्कारं असति सतो बन्धुतया करोति। तत्र साधनं तप इत्युक्तम्। पुनश्च तपसैव ऋषिः भृगुर्वारुणिः परमतत्त्वरूपानन्दस्याविष्कारं चकारेति ऋग्वेदस्य नवममण्डले प्राप्यते। वस्तुतः ब्रह्मजिज्ञासायाः यद्बीजं संहितासूप्तमासीत् तदुपनिषत्सु सच्चिदानन्द इति त्रयाणां पुञ्जीभूतस्य ब्रह्मस्वरूपतयाऽङ्कुरितम्।

तद्ब्रह्म जगत उपादानं निमित्तञ्चोभयमपि कारणमिति साधयित्वा एकस्यैव शाश्वततत्त्वस्य नानारूपेण विवर्तस्यावधारणा ऋग्वेदीयमन्त्रे 'इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते 'इत्यादि मन्त्रे प्राप्यते। बृहदारण्यकोपनिषदि मधुविद्यायाः प्रसङ्गे उक्ततत्त्वं प्रतीकात्मकरूपेण विशदीकृतम्। इन्द्रः ब्रह्मणः स्वरूपं 'रूपं रूपं प्रतिरूपो' आत्मस्वरूपमिति मन्तव्यम्। औपनिषदमहावाक्येषु उक्तसंहिताभिमता अवधारणा पदार्थानां तात्त्विकैकत्वरूपेण स्फुटीकृता। एकत्वमेतदनुभवगम्यं तच्चानुभव आत्मसाक्षात्कारः ब्रह्मज्ञानं वौपनिषद-साधनायाः मूलम्। भौतिकस्तरे तद्ब्रह्मतत्त्वं वायुरूपमाधिभौतिकस्तरे प्राणरूपमाध्यात्मिकस्तरे चात्मरूपं सर्वांल्लोकानन्तर्बाह्यतया सूत्रवत् नियमयति। उक्तमौपनिषदसिद्धान्त-माधुनिकवैज्ञानिकाः तन्तु इति नाम्नि पदार्थे पश्यन्ति। ब्रह्मविद्याया अङ्गभूतानां शाण्डिल्यदहरमधुप्राणादिविद्यानां विकास औपनिषदवेदान्तदर्शने जातः। एतद्विद्यानानात्वं वेदान्तस्य पुष्पफलवैभवं संहिताश्च दर्शनमूलमिति।

विदुषा लेखकेनौपनिषददर्शनस्य पृष्ठभूमिः संहिता इति प्रतिपाद्याधुनिकविज्ञानस्य दृष्टितया तदौपनिषदविद्यानां महत्त्वं विशेषतः सापेक्षतासिद्धान्तस्य तन्मूलत्वमिति सङ्केतितम्।

●

वैदिक साहित्य की चरम प्रसूति उपनिषद् है। वैदिक संहिताएं देवस्तुति-बहुल हैं जबकि उपनिषदें सूक्ष्म से सूक्ष्मतम दार्शनिक अवधारणाओं की प्रतिपादक। इस कारण भी वे विशेष रूप से पाश्चात्य विद्वानों के लिए

कुतूहल का विषय बन गईं। प्रश्न यह उठा कि इतना उच्च कोटि का दर्शन संहिताओं और ब्राह्मणों के बाद थोड़े ही समय में किस प्रकार उत्पन्न हो गया। कल्पना की गई कि इनकी उत्पत्ति अनार्य तत्त्वों के सम्मिश्रण का परिणाम हो सकता है। इस प्रकार की कल्पना नितान्त भ्रामक थी क्योंकि यह भ्रम-जन्य थी। इसका कारण उनके लिए सच्चे वेदार्थ की अनवगति थी। उपनिषदें सर्वथा वेद-मूलक हैं। वे वेदार्थ की चिनोड़ हैं। वैदिक ऋषियों ने अपनी तपस्या के द्वारा जिन आध्यात्मिक एवं दार्शनिक तत्त्वों का आविष्कार किया था तथा इन तत्त्वों की गूढ़ता के कारण सांध्य भाषा में उन्हें उपनिबद्ध किया था, उन्हीं तत्त्वों का बोधगम्य भाषा में उपनिषदों में उपनिबन्धन किया गया है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कारों के उपरान्त भी उनकी पुनः सिद्धि की अपेक्षा होती है उसी प्रकार वैदिक ऋषियों के द्वारा आविष्कृत दार्शनिक तत्त्वों के पुनः पुनः सिद्धि के क्रम में उपनिषद-साहित्य का विकास हुआ है।

यह बात उपनिषदों के गहन अध्ययन से स्पष्ट होती है। उदाहरण स्वरूप हम छान्दोग्य उपनिषद् में आरुणि और श्वेतकेतु के संवाद को ले सकते हैं। बारह वर्षों तक अध्ययन करके लौटा हुआ युवक श्वेतकेतु पिता आरुणि की दृष्टि में ज्ञान-दृप्त प्रतीत होता है। पिता को यह बात ठीक नहीं लगती। वे उससे पूछ बैठते हैं कि उसने कौन कौन सी विद्याएं सीखी हैं। वह बहुत कुछ बता जाता है। इस पर वे पूछ बैठते हैं कि क्या उसने वह विद्या सीखी है जिसके जानने से सब कुछ अवगत हो जाता है। श्वेतकेतु चकित रह जाता है इस बात की संभावना के विषय में। तब विज्ञ पिता उसे समझाते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी की सही परख हो जाने से मिट्टी की बनी हुई सारी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है तथा सोने की सही परख हो जाने से स्वर्ण-निर्मित सारे आभूषण आदि पदार्थों का, उसी प्रकार कोई ऐसा तत्त्व हो सकता है जिसकी सम्यक् अवगति से समग्र विश्व को व्याख्यायित किया जा सकता है। उस तत्त्व को वे 'सत्' की संज्ञा प्रदान करते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ है अस्तित्वमय। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस तत्त्व का दर्शन वैदिक ऋषियों के द्वारा बहुत पहले ही किया जा चुका था। इसका एक निदर्शन ऋषि दीर्घतमा के उस प्रसिद्ध मन्त्र में पाया जाता है जिसमें कहा गया है कि सत् तत्त्व एक ही है जिसे इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, मातरिश्वा, यम आदि विविध नामों से ऋषियों के द्वारा अभिहित किया गया है। मन्त्र निम्नलिखित है-

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्।
एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः।। *ऋग्वेद १/१६४/४६*

इस सत्तात्मक तत्त्व का स्वरूप क्या है ? यदि यह अस्तित्व मात्र है तो उससे उसे जानने वाले कैसे उत्पन्न हो सकते हैं ? इस प्रश्न का निदर्शन स्वयं हम मनुष्य है। जिनकी अपनी सत्ता है और साथ ही जिन्हें अपना एवं अन्य सत्तात्मक पदार्थों का बोध होता है। इसी बोध के नाते हम परम तत्त्व के ज्ञान तक की जिज्ञासा रखते हैं। उसी के बल पर स्वयं आरुणि श्वेतकेतु को उस सत् तत्त्व का बोध कराना चाहते हैं। सत् के साथ अभेद्य रूप से जुड़े हुए उस तत्त्व की अवगति भी औपनिषद मुनियों को बौद्धिक ऋषियों की देन है। इस बात का संकेत ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध नासदीय सूक्त में मिलता है। उस सूक्त का आरम्भ सत्, असत्, देश, काल, कारण-कार्य भाव इत्यादि बोध की सारी विधाओं की अस्वीकृति से होता है। उसी प्रकार जैसे कि योग-

साधना की अस्वीकृति से होता है, उसी प्रकार जैसे कि योग-साधना के आरम्भ में साधक के द्वारा सभी प्रकार के प्रत्यक्षों, अवधारणाओं, स्मृतियों संस्कारों आदि के प्रति नकारात्मक दृष्टि से होता है। परन्तु उसी प्रकार की नकारात्मक वृत्ति के भीतर से अन्ततोगत्वा परम सकारात्मक तत्त्व का उदय होता है जिसे पातञ्जल योग में पुरुष विशेष एवं ईश्वर कहा गया है और जिसकी उपासना से सारे विघ्नों के शमन के उपरान्त प्रत्यक्-चैतन्य में अधिगमन की संभावना व्यक्त की गई है। पतञ्जलि का सन्दर्भित सूत्र है-**ततः प्रत्यक्चैतन्या-धिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च।** योगसूत्र I. २६

ऋग्वेद के सन्दर्भगत सूक्त में भी योग की इसी विधि का संकेत मिलता है। सत्, असत्, देश, काल आदि सम्बन्धी अवधारणाओं के नकारने के बाद ऋषि एक ऐसे तत्त्व की ओर इंगित करता है जो आत्मशक्ति से बिना वायु के ही श्वास ले रहा था और वह परम पुरुष था-**आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किं चनास।** ऋग्वेद १०/१२९/३

इस मन्त्र में उस परम तत्त्व को एक ओर नपुंसक लिङ्ग में संकेतित किया गया है और दूसरी ओर श्वास लेता हुआ बताया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि ऋषि उसकी मात्र सत्तात्मकता के ऊपर उठकर उसमें सजीवता, चैतन्यमयता एवं व्यक्तित्व का बोध करता है। परम सत् में चित् एवं परम पुरुष की यह अवगति ऋषि को कैसे होती है इसका उत्तर उसी सूक्त के चौथे मन्त्र में प्राप्त होता है। जिसमें कहा गया है कि ऋषियों ने सत् तत्त्व के बन्धु को हृदय के उत्कट संकल्प और उत्तम ज्ञानवृत्ति के सहयोग से असत् में से ढूंढ निकाला-**सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा।** ऋग्वेद १०/१२९/४

सत् का निकटतम बन्धु चिंतन है। इस प्रकार जड़ एवं निर्जीव सा प्रतीत होता हुआ सत् तत्त्व ऋषि की मनीषा में चित्-स्वरूप प्रकट होता है। इस अद्भुत प्राकट्य का साधन है ऋषि का तप। इसी तपोयोग के कारण प्रथम चरण में असत् में से सत् का बोध होता है और दूसरे चरण में उसी सत् में से चित् का। यह बात उसी सूक्त के तीसरे मन्त्र से स्पष्ट होती है-

तम आसीत् तमसा गूढमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्।
तुच्छ्येनाभ्वापिहितं यदासीत् तपसस्तन्महिनाजायतैकम्।। ऋग्वेद १०.१२९.३

इस प्रकार ऋषि की मनीषा में प्रकट सत् तत्त्व सत् + चित् के रूप में आविष्कृत होता है। इस आत्यन्तिक तत्त्व के साथ कालक्रम में एक तीसरा तत्त्व भी जुड़ जाता है। वह है आनन्द का तत्त्व। वह भी वैदिक ऋषियों की ही तपस्या का परिणाम है। उसकी गवेषणा में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं ऋषि भृगु वारुणि। ये ऋग्वेद में नवम मण्डल के पैंसठवें सूक्त के ऋषि हैं। किस प्रकार इन्होंने परम तत्त्व के 'आनन्द' पक्ष का आविष्कार किया था इसका विवरण तैत्तिरीय उपनिषद् की तृतीय वल्ली में प्राप्त होता है। ब्रह्म तत्त्व की जिज्ञासा से प्रेरित होकर वे पिता वरुण के पास जाते हैं। उन्हें वे अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और वाक् शब्दों के उल्लेख के साथ साधना के पथ का निर्देश करते हुए ब्रह्म का तटस्थ लक्षण भी बता देते हैं जिसके अनुसार ब्रह्म तत्त्व वह है जिससे समग्र विश्व उत्पन्न हुआ है, जिसमें स्थित है और जिसमें ही अन्त में विलीन होने वाला है।

इस संकेत और परिभाषा को लेकर वे वस्तुस्थिति के साक्षात्कार के निमित्त तपस्या के लिए निकल पड़ते हैं। तप के परिणामस्वरूप वे अपने व्यक्तित्व की तहों का एक के बाद एक का आविष्कार करते हुए अन्ततोगत्वा वे आनन्द तत्त्व पर पहुंच कर आत्मतृप्त हो जाते हैं।

इस प्रकार आत्माभिमुख होकर वे अपने भीतर ही ब्रह्म तत्त्व का साक्षात्कार कर लेते हैं। इस विधि से साक्षात्कृत ब्रह्म तत्त्व का जो स्वरूप-लक्षण उनके द्वारा स्पष्ट होकर आता है वह है- सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। इस परिभाषा में 'सत्य' शब्द ब्रह्म के सत्-स्वरूप को उपस्थापित करता है, 'ज्ञान' शब्द चित्त तत्त्व को और 'अनन्त' आनन्द तत्त्व को। 'अनन्त' पद उपनिषद् में 'आनन्द' वाचक है इस तथ्य की पुष्टि छान्दोग्य उपनिषद के अन्तर्गत नारद-सनत्कुमार संवाद से हो जाती है जहां बताया गया है कि जो भूमा है वही सुख है एवं कृच्छ्रता में सुख नहीं है-'यो वै भूमा तत् सुखम्। नाल्पे सुखमस्ति'। परम तत्त्व की ये ही तीनों विशेषताएं अन्त में 'सच्चिदानन्द' की अवधारणा को जन्म देती है जो अपने पुञ्जीभूत रूप में ईश्वर का स्वरूप लक्षण बन जाता है।

उपनिषदों का प्रमुख विषय वस्तुतः परम तत्त्व का निर्धारण ही है। निर्धारण की इस प्रक्रिया में न केवल उसके तटस्थ एवं स्वरूप लक्षणों का आविष्कार किया गया है अपितु जीवन और जगत् के साथ उसके सम्बन्ध को भी व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया है। इस प्रयास के पीछे भी ऋषियों की ही अवधारणाएँ बीज का कार्य करती हैं। इसका एक निदर्शन है ऋषि गर्ग भारद्वाज का निम्नलिखित मन्त्र-

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपं प्रतिपक्षणाय।
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश।।

अर्थात् इन्द्र ने जगत् के सारे रूपों में अपने को इसलिए रूपायित किया है कि वह उनके माध्यम से अपने मूल रूप का साक्षात्कार कर सके। जहाँ तक अपने एक स्वरूप को विविध रूपों में रूपायित करने की संभावना का प्रश्न है, वह इसलिए चरितार्थ हो सकी कि वे एक सहस्र घोड़ों के वाहन पर बैठकर नाना रूपों में विचरण करते हैं।

इस रूपक के अन्तर्गत औपनिषद दर्शन का गहनतम रहस्य उपनिबद्ध है। यहाँ इन्द्र देवताविशेष के रूप में नहीं प्रत्युत आत्यन्तिक तत्त्व ब्रह्म के प्रतीक है। वे ब्रह्म को प्रतीकायित कर सकते हैं, यह बात पूर्वतर उद्धृत ऋग्वेद के उस मन्त्र से ही सिद्ध हो जाती है जिसमें कतिपय अन्य देवताओं के साथ इन्द्र को भी परम सत् तत्त्व का एक वाचक बताया गया है। इस प्रकार इन्द्र का जगत् के सारे रूपों में अपने को रूपायित करने का तात्पर्य है उस परम तत्त्व का वैश्व पैमाने पर अनन्त रूपों में अपने को रूपायित करना अर्थात् परम तत्त्व का समग्र विश्व के रूप में परिणत होना। उसके इस महान अध्यवसाय के पीछे प्रयोजन क्या हो सकता है? इस बात का स्पष्टीकरण इस उक्ति से हो जाता है कि वह इसके द्वारा अपने मूल स्वरूप को प्रतिफलित रूप में देखना चाहता है। यहाँ इन्द्र ही जगत् का उपादान और निमित्त दोनों कारण होने के साथ साथ द्रष्टा और दृश्य दोनों का कार्य करता है। उनका यह सारा अध्यवसाय भी अपने ही निमित्त चल रहा है। निमित्त भी अपने को फिर से जानना है, अर्थात् शाश्वत तत्त्व का क्रियाशील रूप में अपने को पहचानना है, एक तत्त्व का अपने को नाना रूपों में देखने का कौतूहल है। उस कौतूहल का भी प्रयोजन आत्मानन्द की अनुभूति है।

यह सारा मन्त्रार्थ स्पष्टतर हो जाता है बृहदारण्यक उपनिषद् में इसके उद्धरण से। प्रसङ्ग है कि इस उपनिषद के 'मधु' काण्ड का। इस काण्ड की प्रमुख स्थापना है कि जगत में प्रत्येक पदार्थ, छोटा हो या बड़ा, एक दूसरे पदार्थ से न केवल परस्पर सम्बद्ध है अपितु अपने भीतर एक-दूसरे का गूढ़तम रहस्य छिपाये हुए है। रहस्य या स्वारस्य के प्रतीक के रूप में मधु शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। मधु शब्द की इस रूप में प्रतीकात्मकता पदार्थभूत मधु के उत्पादन की प्रक्रिया में निहित है। मधु-मक्खियाँ अपने परिपार्श्व में विद्यमान नाना प्रकार की वनस्पतियों, फूलों फलों आदि का रस लाकर इस विधि और मात्रा में अपने छत्ते में संगृहीत कर देती हैं कि वह मधु रूपी परम सुस्वाद खाद्य पदार्थ के रूप में परिणत होकर उसके उपभोक्ता के लिए नितान्त आनन्ददायक सिद्ध होता है। मधु की आनन्ददायकता का रहस्य उसके निर्माण में समायोजित रस-कणों की समन्विति में निहित है। पृथक-पृथक् रूप में वे कण खट्टे, मीठे, तिक्त, कटु, कषाय आदि नाना प्रकार के स्वाद वाले होते हैं। परन्तु एकाकार होकर वे अत्यन्त आह्लादक बन जाते हैं। उसी प्रकार की समन्विति जब हम अपने जीवन-बोध में ला दें तो हम नितान्त आनन्दमयता की स्थिति में पहुँच सकते हैं। इस प्रकार के बोध के निदर्शन-स्वरूप उपनिषद् में पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आदित्य, दिक्, चन्द्र, विद्युत्, आकाश आदि पदार्थों के अन्योन्याश्रितत्व की ओर संकेत करते हुए इन सबका उद्गम उस आत्मतत्त्व में बताया गया है जो इनके भीतर अन्तर्व्याप्त होकर इनका संज्ञान रखता है। उसी तत्त्व को आत्मा, ब्रह्म और अमृत शब्दों के द्वारा बोधित किया गया है-

> **अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मधु। अस्यात्मनः सर्वाणि भूतानि मधु।**
> **यश्चायमस्मिन्नात्मनि तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषो यश्चायमात्मा तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मा। इदममृतमिदं ब्रह्मेदं सर्वम्।**

बृहदारण्यक उपनिषद् २/५/१४

वह तत्त्व जो इन इन रूपों में प्रतिवस्तुनिष्ठ है और सर्वव्यापक है, वही सर्वज्ञ है एवं इन्द्र नाम से अभिहित है। इस तत्त्व का बोध साक्षात् इसी तत्त्व ने इन्द्र के रूप में दध्यङ् नामक ऋषि को कराया था महती तपस्या के परिणामस्वरूप। यही बात गर्ग भारद्वाज नामक एक अन्य ऋषि के द्वारा प्रकारान्तर से कही गई है जो ऊपर उद्धृत किया जा चुका है जिसको ही सन्दर्भित करते हुए इस मधुविद्या का प्रतिपादन किया गया है।

दार्शनिक दृष्टि से वेदप्रसूत इस विद्या का महत्त्व इस प्रकार समझा जा सकता है कि वैश्व स्तर पर जिस पदार्थज्ञान की अन्योन्य सम्बद्धता की बात इस वैदिक मन्त्र को सन्दर्भित करते हुए इस उपनिषद् में प्रतिपादित की गई है उसी का उपपादन अल्फ्रेड नार्थ ह्वाइट हेड नामक यूरोपीय दार्शनिक सहस्रों वर्षों के बाद विगत शताब्दी के पूर्वार्ध में महान वैज्ञानिक आइन्स्टाइन के सापेक्ष्यता वाद के आधार पर उपपादित कर सका है, वह भी उस व्यापकता के साथ नहीं जैसी उपनिषद् के प्रतिपादन में है। ह्वाइट हेड के **प्रोसेस एण्ड रियलिटी** नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन केवल जड़ पदार्थों की ही अन्योन्य-सम्बद्धता एवं सापेक्ष्यता तक सीमित है जबकि उपनिषद् के इस उपपादन में जड़ और चेतन दोनों का ही सन्निवेश है। यहाँ सत् ही चित्

है तथा चित् ही सत् है। सिसृक्षु होकर वही तत्त्व स्वयं अपने को ही जड़ पदार्थ के रूप में परिणत कर लेता है और इस परिणति के उपरान्त भी उसमें सुषुप्त रूप में विद्यमान रहता है। वही उस जड़ पदार्थ का भी आत्मा है, उसमें निहित वही उसके आधार का कार्य करता है। उसी के नाते सतत परिवर्तनशील जड़ पदार्थ भी अपना सापेक्षिक नैरन्तर्य बनाये रखने में सक्षम होता है। उसी चित् तत्त्व के नकारने के कारण ह्वाइट हेड सत्ता को प्रक्रिया (process) मात्र ही मानता है। इसी कारण भगवान बुद्ध भी प्रत्यक्षतः प्रक्रिया मात्र तक ही अपनी व्याख्या को सीमित रखते हैं। इससे भिन्न उपनिषद् का ऋषि प्रक्रिया के मध्य नैरन्तर्य, शाश्वतिकता एवं अमृत तत्त्व का दर्शन करता है। सत् और चित् तत्त्वों के अन्योन्याश्रिततत्व एवं समीकरण के बिना जगत की कोई भी व्याख्या अधूरी रह जाती है। यही वैदिक एवं औपनिषद दर्शन की धुरी है। इसी धुरी के चारों ओर उनके सारे विवरण घूमते रहते हैं। वैयक्तिक दृष्टि से इसी धुरी को 'आत्मा' कहा गया है एवं वैश्व दृष्टि से 'ब्रह्म'। इसी दृष्टिभेद के कारण परम तत्त्व को उपनिषदों में कहीं तो 'आत्मा' पद के द्वारा सूत्रित किया गया है और कहीं 'ब्रह्म' पद के द्वारा। दृष्टिभेद के निराकरण के साथ दोनों का एकत्व स्थापित हो जाता है।

उपनिषदों में जिन प्रसङ्गों में आत्मा और ब्रह्म का स्पष्ट रूप से समीकरण स्थापित हो गया है वहीं इसके बोधक वाक्य को 'महावाक्य' की संज्ञा प्राप्त हो गई है। महावाक्य नितान्त लघुकाय है। उनका आयाम दो, तीन या अधिक से अधिक चार शब्दों तक सीमित है। उदाहरणस्वरूप महावाक्य हैं-प्रज्ञानं ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि। 'प्रज्ञानं ब्रह्म' महावाक्य ऐतरेय उपनिषद् की प्रसूति है। इसकी उत्पत्ति उपनिषद् के उस प्रसङ्ग में होती है जहाँ ज्ञान की सारी सरणियों एवं प्रकारों के मध्य, चाहे वे ऐन्द्रिक हो, मानस हों या चैत्य, एक तत्त्वात्मकता का बोध किया गया हो। उसी के मूल रूप को प्रज्ञान कहा गया है तथा उसी को ब्रह्म। ब्रह्म सर्वमय है। इसके भीतर चित् और अचित् सबका सन्निवेश है। यह बात 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' जैसे एक अन्य महावाक्य से चरितार्थ होती है जो छान्दोग्य उपनिषद् में पाया जाता है। जब सब कुछ ब्रह्म है तो अचित् को भी ब्रह्मस्वरूप होना चाहिए। जब उसी ब्रह्म को प्रज्ञान स्वरूप कह दिया गया तो अचित् को भी प्रज्ञान-स्वरूप होना चहिए। इस प्रकार उपनिषद् में चित् और अचित् का भेद तात्त्विक दृष्टि से विलीन हो जाता है। 'अयमात्मा ब्रह्म' और 'अहं ब्रह्मास्मि' महावाक्य बृहारण्यक उपनिषद् की देन हैं। 'अयमात्मा ब्रह्म' वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ शाश्वत भाव से विद्यमान ब्रह्म अपनी अद्वैत स्थिति में आत्मबोध जैसी अवस्था में विद्यमान होता है। व्यक्तिगत जीवन में यह अवस्था महर्षि पतञ्जलि के शब्दों में असम्प्रज्ञात समाधि की स्थिति में उत्पन्न होती है। 'अयमात्मा ब्रह्म' महावाक्य तो मधुविद्या के उसी प्रकरण की उपज है जिसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है। 'तत्त्वमसि' महावाक्य छान्दोग्य उपनिषद के उस प्रसंग में उपनिबद्ध हुआ है जहाँ महर्षि आरुणि अपने पुत्र श्वेतकेतु को सत् तत्त्व का उपदेश करते हैं। उस प्रसंग में वे पदार्थजात की व्याख्या करने में समर्थ सत् तत्त्व की व्यक्ति के अन्तस्तम में परमाणु के भी परमाणु रूप में विद्यमानता की ओर संकेत करते हुए उसी की एक ओर सर्वमयता एवं दूसरी ओर व्यक्ति के साथ तादूप्य की बात प्रतिपादित करते हैं। उनके शब्द हैं–

स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं। तत् सत्यम्।
स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो। छा. उप. ६/८/७

उपनिषद् के इन महावाक्यों का भी बीज लगभग याथातथ्य रूप में ऋग्वेद में विद्यमान है। उदाहरण स्वरूप उसके सुप्रसिद्ध पुरुष सूक्त के उस मन्त्र को लिया जा सकता है जिसमें कहा गया है कि पुरुष ही सब कुछ है; न केवल वह सब जो वर्तमान में स्थित है अपितु वह भी जो भूतकाल में सम्पन्न हो चुका है और भविष्य में घटित होने वाला है– **पुरुष एवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च भव्यम्।** ऋ. १०/९०/२

'पुरुष एवेदं सर्वं' वाक्य स्वरूपतः ठीक वैसा ही है जैसा कि छान्दोग्य उपनिषद् में उल्लिखित महावाक्य 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म'। यही स्थिति ऋषि नाभानेदिष्ठ की उस उक्ति की है जो निम्नलिखित मन्त्र में उपनिबद्ध है–**इयं मे नाभिरिह मे सधस्थमिमे मे देवा अयमस्मि सर्वः।** ऋ १०/६१/१९

उपर्युक्त में से पुरुष सूक्त वाले मन्त्र में उस पुरुष को सर्वमय बताया गया है जिससे समग्र विश्व की उत्पत्ति हुई है और जिसमें यह सब कुछ अवस्थित है। अतः वह पुरुष तत्त्वतः वही है जिसे उपनिषदों में 'ब्रह्म' पद से बोधित किया गया है। जहाँ तक ऋषि नाभानेदिष्ठ की उक्ति का प्रश्न है, वे अपने भीतर गवेषणा करते हुए उस ध्रुवीय तत्त्व पर पहुँच कर इस मन्त्र का साक्षात्कार करते हुए प्रतीत होते हैं जहाँ समग्र विश्व उन्हें अपने भीतर पुञ्जीभूत प्रतीत होता है, साथ ही सारे देवता आत्मस्वरूप जान पड़ते हैं। इस प्रकार उनका 'अयमस्मि सर्वः' उपनिषद् के 'अहं ब्रह्मास्मि' और 'अयमात्मा ब्रह्म' का सटीक पूर्वरूप भासित होता है।

अनुभूति के इस वैराट्य एवं गाम्भीर्य का एक सुबोध निदर्शन हमें छान्दोग्य उपनिषद् में प्राप्त होता है। उपनिषद् के आठवें प्रपाठक का आरम्भ गुरु के द्वारा शिष्य के प्रति इस निर्देश से होता है कि हृदयरूपी ब्रह्मपुर, जो पुण्डरीक स्वरूप है, उसके मध्य एक नितान्त छोटा सा अवकाश है। उस अवकाश में जो कुछ विद्यमान है वह अन्वेषणीय है। शिष्य को शंका होती है कि नन्हा सा तो हृत्कमल है; उसके मध्य में नितान्त छोटा सा अवकाश होगा। फिर उस अवकाश में क्या हो सकता है जिसे अन्वेषण का विषय बनाया जाय। शिष्य की इस शंका के निराकरण के प्रसंग में गुरु ने जो कुछ कहा है वह समग्र औपनिषद दर्शन के पीछे छिपी ज्ञान-प्रक्रिया की कुञ्जी है। उनका कहना है कि जितना बड़ा यह समूचा बाह्य आकाश है उतना ही बड़ा हृत्कमल के मध्य स्थित अवकाश है। द्युलोक और पृथिवी लोक दोनों ही अपने समग्र विस्तार के साथ उसी में समाहित हैं। उसी प्रकार उसमें समाहित हैं अग्नि और वायु, सूर्य और चन्द्रमा, विद्युत् और नक्षत्र। कहाँ तक कहा जाय, जो कुछ इस जगत् में विद्यमान है और जो कुछ यहाँ नहीं भी है, वह सब कुछ इस हार्दाकाश के भीतर निहित है–

यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तर्हृदय आकाशः। उभे अस्मिन् द्यावापृथिवी अन्तरेव समाहिते। उभावग्निश्च वायुश्च सूर्याचन्द्रमसावुभौ विद्युन्नक्षत्राणि। यच्चेहास्ति यच्च नास्ति सर्वं तदस्मिन् समाहितमिति। छा. उप. ८/१/३

इसी प्रकार की अनुभूति के आधार पर उपनिषदों में आत्मा को प्रायः 'अणोरणीयान् महतो महीयान्' बताया गया है। परन्तु एक ऐसा स्थल है जहाँ उसे सूत्र स्वरूप भी निर्दिष्ट किया गया है। प्रसंग है बृहदारण्यक उपनिषद् के उस स्थल का जहाँ राजा जनक की सभा में कुरु और पांचाल से समागत विद्वानों के समागम और शास्त्रार्थ का उल्लेख है। उस सभा में अन्य लोगों के साथ उद्दालक आरुणि भी प्रश्नकर्ता के रूप में

विद्यमान थे। उन्होंने बताया कि जब वे मद्रदेश में कर्मकाण्ड की शिक्षा ले रहे थे तो गुरु पतञ्चल की पत्नी के सिर पर गन्धर्व की सवारी हो जाती थी। एक अवसर पर गन्धर्व ने काप्य तथा सभी याज्ञिकों से पूछा कि क्या तुम उस सूत्र को जानते हो जिससे यह लोक और परलोक एक साथ बद्ध है। सबके ही नकार देने पर उसने पुनः पूछा कि क्या आप लोग उस सूत्र को जानते हैं जो सभी लोकों को भीतर से नियमित करता है। इसका भी उत्तर उस मण्डली में नकारात्मक मिला। आरुणि ने वही प्रश्न जनक की राज्यसभा में याज्ञवल्क्य के सामने रखा। याज्ञवल्क्य ने उस सूत्र को भौतिक स्तर पर वायुस्वरूप, आधिभौतिक स्तर पर प्राण स्वरूप तथा आध्यात्मिक स्तर पर आत्मस्वरूप बताया। उनके इस उत्तर का भौतिक स्तर वाला वायु भौतिक पदार्थ का सूक्ष्मतम रूप है। यह कुछ वैसा ही पदार्थ है जिसे आज भौतिकी में तन्तु (string) के नाम से अभिहित किया गया है। इसे परमाणु से इतना सूक्ष्मतर बताया गया है कि करोड़ों तन्तु एक-दूसरे से जुड़कर ही किसी परमाणु का व्यास बना सकते हैं। भौतिकी में इसकी आवश्यकता न केवल परमाणुओं के परस्पर संयोजक तत्त्व के रूप में पड़ी अपितु परमाणु के भीतर पारमाणविक कणों के पारस्परिक संयोजक उपादान के रूप में भी। भौतिक स्तर पर याज्ञवल्क्य का तन्तु कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। विचित्र बात यह है कि स्वयं याज्ञवल्क्य भी भौतिक पदार्थ के सूक्ष्मतम अवयव के आविष्कारक नहीं हैं। यह बात स्वयं गन्धर्व के प्रश्न से ही स्पष्ट है। इस तत्त्व की अवधारणा का मूल स्रोत हमें अथर्ववेद में मिलता है। कबन्ध नामक यह गन्धर्व उसी वेद से सम्बद्ध था जैसा कि उसके कुल नाम आथर्वण से स्पष्ट है। अपने वेद से सम्बद्ध होने के नाते ही वह इस अवधारणा से अवगत हो पाया था। प्रसंग-गत मन्त्र अथर्ववेद में निम्नलिखित हैं–

यो विद्यात् सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः।
सूत्रं सूत्रस्य यो विद्याद् ब्राह्मणं महत्।।
वेदाहं सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः।
सूत्रं सूत्रस्याहं वेदाथो यद् ब्राह्मणं महत्।। अथर्ववेद १०/८/३७-३८

आधुनिक भौतिकी का स्ट्रिंग यदि अथर्ववेद एवं याज्ञवल्क्य के भौतिक सूत्र के समानान्तर है तो इनका आधिभौतिक सूत्र उस सूत्र का भी सूत्र है तथा इनका आध्यात्मिक सूत्र इस द्वितीय सूत्र का भी सूत्र सिद्ध होता है। इसी कारण याज्ञवल्क्य इस आत्यन्तिक सूत्र का विवरण निम्नलिखित शब्दों में देते हैं-

अदृष्टो द्रष्टाऽश्रुतः श्रोताऽमतो मन्ताऽविज्ञातो विज्ञाता।
नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोता नान्योऽतोऽस्ति
मन्ता नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता। एष त आत्माऽन्तर्याम्यमृतः।
अतोऽन्यदार्तम्। बृहदारण्यक उपनिषद् ३/८/२३

इससे अनुमित हो सकती है उस डगर की दूरी जिसे आधुनिक विज्ञान को उपनिषद् की इस अवधारणा तक पहुंचने में तय करनी है। उपर्युक्त तन्तु की वैश्विक गतिविधि के नाते जीवन तत्त्व की अभिव्यक्ति के नीचे से ऊपर सभी स्तरों पर अभिव्यक्त रूपों में कितनी एकरूपता है, इसका उपपादन उपनिषद् के इसी अध्याय के अंतिम अंश में किया गया है। जैसा कि सुविदित है, राजा जनक के द्वारा आयोजित इस ब्रह्मोद्य

में विजेता को प्राप्य पुरस्कार था एक सहस्र गायें और प्रत्येक गाय की सींग में बँधा लगभग दस तोला सोना। अतः विद्वत्परीक्षा भी क्लिष्ट होनी थी। जब सभी विद्वानों ने अकेले-अकेले याज्ञवल्क्य की परीक्षा ले ली तो स्वयं उन्होंने कहा कि चाहें तो वे सभी एक साथ उनसे प्रश्न कर सकते हैं अथवा वे उन सबसे स्वयं एक साथ प्रश्न करें। हताश विद्वानों की हिम्मत न पड़ती देखकर याज्ञवल्क्य ने उन सबसे सम्मिलित रूप में एक प्रश्न किया। प्रश्न की प्रस्तावना में उन्होंने बताया कि किस प्रकार मानव जैसी सर्वोत्तम प्रजाति और वृक्ष जैसी आरम्भिक प्रजाति में जैविक स्तर पर समानता है। उदाहरण के लिए यदि मनुष्य के शरीर पर बाल हैं तो वृक्ष पर पत्तियाँ, यदि मानव शरीर के ऊपर चर्म है तो वृक्ष के ऊपर छाल, यदि चर्म के ऊपर घाव से रक्त का स्राव होता है, तो छाल के कटने से रस का, यदि मानव के चर्म के नीचे मांस होता है तो वृक्ष की छाल के नीचे शर्करा और यदि मांस के नीचे हड्डी होती है तो शर्करा के नीचे लकड़ी। इस सादृश्य से प्रकट है कि जीवन तत्त्व की अभिव्यक्ति में मूलभूत विषयों में समानता है चाहे वह अभिव्यक्ति एक ओर मानव-स्तरीय और दूसरी ओर वनस्पति-स्तरीय ही क्यों न हो। उपनिषद् की यही मान्यता वनस्पति-जगत् के प्रति भी हिंसा और अहिंसा का आधार बनती है। इसी विवेक का अभाव वर्तमान युग में पर्यावरण की समस्या के रूप में उठ खड़ा होता है। वस्तुतः उपनिषद् में जीवन तत्त्व को 'प्राण' के द्वारा उपस्थापित किया गया है। प्राण तत्त्व की वैश्विकता जीवन तत्त्व को भी विश्वजनीनता प्रदान करती है। इस प्राण तत्त्व से भी सूक्ष्मतर आत्मतत्त्व है और इसलिए अधिक दुर्बोध है। जीवन के पर्यवसान के बाद वही आत्मतत्त्व व्यक्ति के पुनर्जन्म का आधार बनता है। इसी बात का बोध कराने के लिए याज्ञवल्क्य ने जनक की सभा में उपस्थित विद्वानों से मनुष्य और वृक्ष की संरचना में सादृश्य की बात करते हुए प्रश्न पूछा था कि वृक्ष के कट जाने पर तो उसकी जड़ से पुनः अंकुर निकल जाते हैं परन्तु मनुष्य के मर जाने पर किस जड़ से वह पुनर्जन्म लेता है। आत्म-ज्ञान के अभाव में वे विद्वान इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाये थे। यही स्थिति वर्तमान वैज्ञानिक दृष्टि की है। वह भौतिकता से कुछ ऊपर उठकर जीवन-तत्त्व की विश्वजनीनता को तो कुछ अंश तक स्वीकार करती है परन्तु आत्मतत्त्व पर पहुँचने में अपने को असमर्थ पाती है। फ्रांसीसी दार्शनिक बर्गसाँ इसका सबसे अच्छा निदर्शन है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'द क्रियेटिव इवोल्यूशन' में वह 'एलाँ विता' अर्थात् जीवन-तत्त्व को सर्वोपरि मानते हुए जगत् को व्याख्यायित करने का जो प्रयास करता है वह आत्मतत्त्व के अभाव में अधूरा ही रह जाता है। प्राण से ऊपर आत्मतत्त्व ही उपनिषद् दर्शन का सार है।

यह बात स्वयं याज्ञवल्क्य के द्वारा अपनी पत्नी मैत्रेयी के प्रति दिये गये उपदेश से स्पष्ट है। उनकी दो पत्नियाँ थीं, कात्यायनी और मैत्रेयी। संन्यस्त होने के पूर्व उन्होंने पत्नियों से कहा कि अब मैं तुम दोनों के मध्य अपनी सम्पत्ति का विभाजन करना चाहता हूँ। इस पर मैत्रेयी ने कहा कि क्या इस सम्पत्ति को पाकर मैं अमर हो जाऊँगी। याज्ञवल्क्य ने कहा कि धन से तुम अमर तो नहीं हो सकती, केवल सुसम्पन्न जीवन व्यतीत कर सकती हो। इस बात को सुनकर मैत्रेयी ने कहा कि मुझे कृपया वह बात बताइये जिससे मैं अमर हो सकूँ। इसी के उत्तर में उन्होंने उसे आत्मतत्त्व की सर्वमूलकता का उपदेश दिया था और बताया था कि इसी की श्रवण, मनन और निदिध्यासन करने से तुम अमरत्व को प्राप्त हो सकती हो।

अमरत्व का मूल यह आत्म तत्त्व भी उपनिषद्-प्रजात हो, ऐसी बात नहीं है। इसकी भी मूल संहिताओं में निहित है। वहाँ उसे स्पष्ट रूप से 'आत्मा' न कहकर 'अमृत' पद के द्वारा बोधित किया गया है। उदाहरण है ऋषि दीर्घतमा का निम्नलिखित मन्त्र-

अपाङ् प्राङेति स्वधया गृभीतोऽमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः।
ता शश्वन्ता विषूचीना वियन्ता न्यन्यं चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम्।। ऋग्वेद १/१६४/३८

मन्त्र का तात्पर्य है कि व्यक्ति की संरचना में दो तत्त्वों का सन्निवेश है जिनमें से एक मर्त्य है और दूसरा अमृत स्वरूप। मर्त्य तत्त्व का भी स्रोत अमृत तत्त्व ही है, परन्तु सृष्टि के क्रम में दोनों के मध्य ध्रुवीय अन्तर हो जाता है। एक अमृत स्वरूप बना रहता है तथा दूसरा मर्त्य हो जाता है। इस अन्तराल के बावजूद भी मौलिक ऐक्य के नाते दोनों के मध्य संघटन और विघटन होता रहता हैं मर्त्य के साथ जुड़कर अमर्त्य तत्त्व नाना प्रकार के उच्चावच में पड़ा रहता है। उनकी इस संघटित स्थिति में लोग उसके मर्त्य भाग से तो परिचित होते हैं परन्तु अमर्त्य भाग को प्रायः नहीं पहचान पाते। व्यक्तिनिष्ठ यह अमर्त्य भाग वस्तुतः समग्र विश्व का नियामक एवं संरक्षक है और उसी के द्वारा प्रज्ञान के स्वरूप में अपने भीतर आत्मतत्त्व के रूप में ज्ञात हो पाता है जिनका अन्तःकरण विशुद्ध हो गया होता है। उसके सम्बन्ध में यह अन्तिम बात उसी ऋषि की निम्नलिखित उक्ति से स्पष्ट होती है –**इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवेश।** ऋग्वेद १/१६४/२१

मर्त्य के भीतर प्रविष्ट इसी अमर्त्य तत्त्व को ऋषि दीर्घतमा के इसी सूक्त के आरम्भ में स्वयं 'आत्म' शब्द से बोधित किया गया है एवं उसके रहस्य की गवेषणा में ऋषि को उत्कट रूप में निरत बताया गया है। प्रासंगिक मन्त्र निम्नलिखित हैं –

को ददर्श प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदनस्था बिभर्ति।
भूम्या असुरसृगात्मा क्व स्वित् को विद्वांसमुप गात् प्रष्टुमेतत्।।

मन्त्र में बताया गया है कि सूक्ष्म तत्त्व से जब स्थूल जगत् की उत्पत्ति हुई उस समय उस घटना का दर्शन कौन कर सकता था। अतः उस दर्शन की असम्भावना के कारण उसके आधार पर जगत् और उसके मूल की व्याख्या तो मनुष्य के वश के बाहर है। मनुष्य के वश की बात तो यह है कि आत्मान्वेषण के द्वारा उस वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करे। ऋषि का कथन है कि इस विधि से जब हम आत्मान्वीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि हमारे व्यक्तित्व की संरचना में विहित प्राण, मांस, मज्जा आदि पदार्थ तो भौतिक हैं परन्तु आत्मा कहाँ है कैसा है और उसका मूल कहाँ है, इस बात का पता हमें नहीं हो पाता। इसी आत्म-तत्त्व की गवेषणा में निरत होकर वे मर्त्य और अमर्त्य का विवेक करते हैं एवं मन और दिव्य मन के विवेचन में संलग्न हो जाते हैं। ऋषि का यह सारा मानस तथा आध्यात्मिक चंक्रमण जैसा कि इस नितान्त गूढ़ार्थ सूक्त में दर्शाया गया है, वह उतना अपनी आध्यात्मिक यात्रा का विवरण नहीं है जितना कि समूचे ऋषिवर्ग का, क्योंकि ये तो उत्तम कोटि की आत्म-दृष्टि सम्पन्न होते हुए भी अपने को अन्धा बताते हैं अपने विनीत भाव के कारण।

इसके साथ-साथ वास्तविकता यह भी है कि आत्म-साक्षात्कार एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति विशेष के द्वारा सम्पन्न कर लेने से अन्य सभी के लिए सदैव के लिए सम्पन्न नहीं हो जाता। साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति तो इतर लोगों के लिए पथ-प्रदर्शक मात्र का कार्य कर सकता है। सब कुछ का ज्ञान कर लेने पर भी प्रत्येक व्यक्ति को उस सारी प्रक्रिया से स्वयं गुजरना पड़ता है। वैदिक संहिताओं में ऋषियों की अनेकता का यही रहस्य है तथा यही रहस्य है तदुपरान्त उपनिषद् काल में उसी साधना की बार-बार पुनरावृत्ति की। यहाँ भी प्रत्येक साधक को उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है जिससे कि स्वयं बौद्धिक ऋषि कभी गुजर चुके थे।

वस्तुतः आत्म-साक्षात्कार औपनिषद साधना का मूल विन्दु है। आत्म-साक्षात्कार की अनुभूतियों के आधार पर ब्रह्मज्ञान तक यहां पहुँचने का मार्ग निर्धारित किया गया है। आत्मा और ब्रह्म के तादात्म्य पर अवस्थित यह दर्शन संहिताओं ब्राह्मणों आरण्यकों से होते हुए विकास की लम्बी परम्परा पार करके उपनिषदों तक पहुँचा है। उपनिषदों तक पहुँचकर इसमें निखार और वैशद्य आया है। संहिताओं में अनेक देवताओं की स्तुति के माध्यम से परमतत्त्व सम्बन्धी अनुभूतियाँ विकीर्ण रूप में प्रस्तुत की गई हैं। ब्राह्मणों में इन्हीं अनुभूतियों का यज्ञ के क्रम में विशदीकरण प्रायेागिक ढंग से किया गया है।

यहाँ आन्तरिक अनुभूति को याज्ञिक वेदि के फलक पर स्थूल रूप में दर्शाने की कोशिश की गई है और उसके परिणाम को जीवन की विविध अवस्थाओं में चरितार्थ करने का प्रयास किया गया है। इसी क्रम में शाण्डिल्य, वैश्वानर, दहर, मधु, प्राण अदि विद्याओं का विकास हुआ है। इस विकास की स्थली प्रायः अरण्य होती है। इन्हीं विद्याओं के ऊपर प्रयोग के क्रम में आरण्यक साहित्य का आविर्भाव होता है। इन सारे प्रयोगों का निचोड़ उपनिषद साहित्य के रूप में विकसित होता है।

उपनिषदों की संख्या दो सौ से भी अधिक है। परन्तु उनमें से वे ही उपनिषद् प्राचीन माने जाते हैं जिन पर आचार्य शंकर का भाष्य उपलब्ध होता है। उपनिषदों के प्राचीनत्व के निर्धारण का यह मापदण्ड सर्वथा प्रामाणिक नहीं है। हो सकता है आचार्य ने कतिपय अन्य उपनिषदों पर भी भाष्य किया हो परन्तु वह नष्ट हो गया हो अथवा बहुत से अन्य उपनिषदों के उस समय विद्यमान होते हुए भी आचार्य को उन पर भी भाष्य लिखने का असवर न प्राप्त हुआ हो। उदाहरण हैं श्वेताश्वतर, मैत्रायणीय और कौषीतकि उपनिषद् जिन पर शांकर भाष्य तो नहीं मिलता परन्तु अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में आचार्य ने इनका उल्लेख किया है। उनके इन्हीं उपनिषदों के ऊपर भाष्य के प्रति क्रिया-प्रतिक्रिया स्वरूप वेदान्त दर्शन का विकास होता चला आ रहा है। तथा अपनी नाना विधाओं में यह दर्शन आज विश्व का सबसे विशद और ठोस दर्शन बन गया है। इस दर्शन-वृक्ष का मूल संहिताएं हैं, तना ब्राह्मण और आरण्यक हैं, शाखा-प्रशाखाएँ उपनिषद् हैं। पुष्प और फल वेदान्त की नाना विधाएँ हैं। इस रूप में यह दर्शन-पादप भारतीय चिन्तन की सबसे बड़ी देन और पहचान है।

□□ सङ्केत–भूतपूर्व आचार्य, संस्कृत विभाग
अलीगढ़, मुस्लिम विश्वविद्यालय।

योगदर्शन के प्रमुख सिद्धान्तः एक विमर्श

□ प्रो. विमला कर्नाटक

चित्तस्य मलापहारकस्य योगशास्त्रस्य वैदिकदर्शनेषु महती प्रतिष्ठा वर्तते। तस्याः योगविद्यायाः प्रतिनिधिभूते पातञ्जलयोगसूत्रे योगशास्त्रस्य बीजशक्तिकीलकदिनियोगरूपेण चतुर्णां सूत्राणां स्मरणं कृत्वा 'योगश्चित्तनिरोधः इति सूत्रेण योगस्य लक्षणं प्रतिपाद्य तन्निर्दुष्टव्याख्यानार्थं वाचस्पतिमिश्रविज्ञानभिक्षुनागेशभट्टोक्तं भाष्यमुद्धरितवती लेखिका। योगस्वरूपञ्चित्तनिरोधरूपं सम्प्रज्ञातासम्प्रज्ञातभेदेन द्विधोक्तम्। तत्र चोभयोरपि नैके भेदाः उक्ताः। चित्तशब्दः प्रकृतेराद्यपरिणामस्य बुद्धेः वाचकस्तस्य च क्षिप्तमूढविक्षिप्तैकाग्रनिरुद्धाख्याः भूमयः चित्तावस्था एव। प्रमाणविपर्ययविकल्प- निद्रास्मृतिपदाभिधाः पञ्चचित्तवृत्तय उक्ताः योगसूत्रे। तासां चित्तवृत्तीनां निरोधः तन्नाशो नापितु स्वाधिष्ठानलयत्वमिति। तदुपायश्चाभ्यासवैराग्ये योगारूढोत्तमाधिकारिणे क्रियायोगश्च युञ्जानाय मध्यमाधिकारिणे अष्टाङ्गयोगश्चारुरुक्षवे मन्दाधिकारिणे इत्युक्तम्। धारणादिसाधनत्रयं तत्रान्तरङ्गसाधनानि यमादिश्च बहिरङ्गसाधनानि भवन्ति।

उक्तविधया 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध' इति योगसूत्रस्य लक्षणेऽभिहितपदेष्वेव समग्रयोगसिद्धान्तस्य समाहारं कृत्वा योगान्तर्गतसिद्धान्ततया परिणामवादस्य चर्चामपि कृतवती लेखिका। स च सरूपविरूपभेदेन प्रलयकालिकः सृष्टिकालिकश्चेति द्विधा परिणामः तदवान्तरभेदाश्चेति कर्ममीमांसायां योगसम्मतानि चतुर्विधानि कर्माणि च शुक्ल-कृष्ण-शुक्लकृष्णमिश्रितः अशुक्लाकृष्णभेदेनोक्तानि। जीवेश्वरयोरंशांशिभावः कैवल्यप्राप्तिश्चेत्यपि योगसूत्रस्य प्रतिपाद्यम् लेखिकया सर्वमेतद् योगसूत्रवृक्षस्याधः-शाखाप्रशाखातया वर्गीकृत्य सिद्धान्तानां समायोजनं कृतमस्मिन् निबन्धे।

प्राचीनपारम्पर्यागत एक प्रसिद्ध पद्य है-

योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन।
योऽपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।।

भर्तृहरि ने वाक्यपदीय के ब्रह्मकाण्ड में करणत्रयगत मलत्रयशोधक शास्त्रत्रय के विषय में उक्त आशय का एक पद्य प्रस्तुत किया है-

कायवाग्बुद्धिविषया ये मलाः समवस्थिताः।
चिकित्सालक्षणाऽध्यात्मशास्त्रैस्तेषां विशुद्धयः।। वाक्यपदीय, ब्रह्मकाण्ड

शरीरशोधक आयुर्वेदशास्त्र, वाक्शोधक व्याकरणशास्त्र तथा चित्तशोधक योगशास्त्र के प्रवर्तक भगवान् पतञ्जलि ने मानवमात्र के कल्याणार्थ अविस्मरणीय कार्य किया। शरीर-वाक्-चित्त शुद्धि के उपजीव्य ग्रन्थों का निर्माण किया।

महर्षि पतञ्जलि का योगसूत्र योगविद्या का पथप्रदर्शक है। सूत्रात्मक शैली में उपनिबद्ध पतञ्जलि का योगदर्शन समाधि-साधन-विभूति-कैवल्य नाम से चार पादों में विभक्त हैं, जिसमें कुल १९५ सूत्र हैं।

सूत्र का लक्षण

शास्त्रों में सूत्र का लक्षण मिलता है-

स्वाल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम्।
अस्तोममनवद्यञ्च सूत्रं सूत्रविदो विदुः।।

महर्षि पतञ्जलि के योगसूत्र में सूत्र का यह लक्षण पूर्णतया चरितार्थ होता है। योगदर्शन के प्रमुख सिद्धान्तों पर चर्चा करने से पूर्व विषय के आधार पर शास्त्रवर्गीकरण के द्वितीय पक्ष को भी देख लेना आवश्यक है। व्याकरणशास्त्र को शब्दशास्त्र, न्याय-वैशेषिक को प्रमाणशास्त्र, मीमांसा को वाक्यशास्त्र तथा सांख्य-योग को प्रमेय शास्त्र कहते हैं। सांख्य के तत्त्व योग की प्रयोगशाला में परीक्षित है। सांख्य तत्त्वों का सिद्धान्तशास्त्र है, तो योग प्रयोगशास्त्र। सांख्य-योग को इसीलिये समानतन्त्र कहते हैं।

सूत्रों का वर्गीकरण

जिस प्रकार मनुष्य की जीवन-यात्रा धर्म और मोक्षरूप दो तटबन्धों के मध्य अर्थ और काम रूप दो भावधाराओं में प्रवाहित होती है उसी प्रकार योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः १/२ तथा तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् १/३ इन दो सूत्रों को आलम्बन बनाकर योग के अन्य सूत्र साधनापथ पर साधक का मार्गदर्शन करते हैं। प्रदीपन्याय से साधक को आशा की किरण दिखाकर योग-दिशा की दशा का मूल्यांकन करते हैं।

बीजसूत्र-प्रत्येक शास्त्र का एक बीज तत्त्व होता हैं जैसे भगवद्गीता का बीजवाक्य है-

अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। भगवद्गीता २/११

यही है भगवद्गीता का बीज - कि हे अर्जुन ! जिनके लिये शोक करना उचित नहीं है उन्हीं के लिये शोकर कर रहे हो किन्तु पण्डित व्यक्तियों की तरह बातें कर रहे हो।

जैसे बीज में वृक्ष की समस्त शक्ति निहित रहती है, किन्तु उचित संरक्षण से बीज अंकुरित, पल्लवित एवं पुष्पित होता है। वैसे शास्त्र का बीज सूत्र विषयविस्तार को प्राप्त होता है। योगशास्त्र का बीजसूत्र है-

बीजसूत्र - योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः १/२

शक्तिसूत्र - **यथाऽभिमतध्यानाद्वा** १/३६

कीलक-**पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति** ४/३४

विनियोगसूत्र-**यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि** २/२९

अभिप्राय यह है कि बीजसूत्र में प्रयुक्त योग, चित्त, वृत्ति और निरोध ये चार पद पतञ्जलि के योगसूत्रात्मक वृक्ष के बीजस्वरूप है। इन चार पदों के व्याख्यान में सम्पूर्ण शास्त्र समाहित हो जाता है। साधना में साधक की अभिमतता को इंगित करने वाला यथाऽभिमतध्यानाद्वा सूत्र को शक्तिसूत्र मान सकते हैं। चक्की के कीलक की भाँति साधना में कीलक-निश्चित उद्देश्य का प्रतिपादक सूत्र पुरुषार्थशून्यानां..... चितिशक्तिरिति है। और विनियोगसूत्र है- अष्टाङ्गयोग का प्रतिपादक सूत्र। वृत्तिनिरोध की यात्रा यम, नियमादि के अनुपालन से पूर्णता को प्राप्त होती है। अष्टाङ्गयोग योगवारिधि का ऐसा मन्थनदण्ड है, जिससे स्वरूपप्रतिष्ठरूप मोक्षामृत निःसृत होता है। परिणामतः साधक की जन्म-जन्मान्तरीय योग साधना की यात्रा पूर्ण हो जाती है।

योग का लक्षण

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः इस बीजसूत्र को आधार बनाकर विषय का पल्लवन किया जाय तो ज्ञात होगा कि इस सूत्र में 'योगः' यह लक्ष्य पद है तथा 'चित्तवृत्तिनिरोधः' यह लक्षण पद है। अभिप्राय यह है कि लक्ष्यभूत 'योग' को चित्तवृत्तिनिरोधः पद से लक्षित किया जा रहा है। योग के लक्षण पद की निर्दुष्टता प्रतिपादित करने के लिये योगसूत्र के भाष्यकार व्यासदेव एवं व्यासभाष्य के टीकाकार वाचस्पति मिश्र, विज्ञानभिक्षु एवं नागेशभट्ट ने योग के इसके इस लक्षण के परिष्कार पर बल दिया है।

योगलक्षण का परिष्कार

१. अव्याप्तिदोष का निवारण

२. अतिव्याप्तिदोष का निराकरण

चित्तवृत्तिनिरोधः को यदि योग का लक्षण कहा जाय तो अलक्ष्यभूत क्षिप्तादि भूमियों में होने वाले चित्त के किंचिद्वृत्तिनिरोध को भी योग कहना पड़ेगा जब कि यह वाञ्छित नहीं है, एतावता योग के चित्तवृत्तिनिरोधः लक्षण में अतिव्याप्ति दोष प्रसक्त होगा।

उक्त अतिव्याप्ति के निराकरण के लिये जिससे योग का लक्षण अलक्ष्यभूत क्षिप्तादि में घटित न हो सके, यदि 'सर्वचित्तवृत्तिनिरोधः' को योग का यह लक्षण कहा जाय तो अतिव्याप्तिदोष निराकृत होते ही यह अव्याप्तिदोष से युक्त कहा जायेगा। सम्पूर्ण लक्ष्य में लक्षण का घटित न होना अव्याप्तिदोष है। सम्प्रज्ञात योग का लक्ष्यभूत स्थल है। किन्तु सम्प्रज्ञात में ध्येयाकाराकारित वृत्ति की विद्यमानता रहने से उसमें सर्ववृत्तिनिरोध की स्थिति नहीं बन सकेगी।

योग के लक्षण में अव्याप्ति एवं अतिव्याप्ति दोष की सम्भावित स्थिति के निराकरण के लिए व्यासभाष्य के टीकाकार वाचस्पति मिश्र, विज्ञानभिक्षु एवं नागेश भट्ट को योग का परिष्कृत लक्षण करने की आवश्यकता अनुभूत हुई। योग का परिष्कृत लक्षण करने में तीनों टीकाकारों का अपना अपना योगदान है। तीनों पक्ष स्तुत्य एवं निर्भ्रान्त हैं -

१. क्लेशकर्मविपाकाशयपरिपन्थित्वे सति चित्तवृत्तिनिरोधत्वं योगस्तम् - वाचस्पतिमिश्र

२. द्रष्टृस्वरूपावस्थितिहेतुश्चित्तवृत्तिनिरोधो योगः - विज्ञानभिक्षु

३. प्रलयकालीनस्य समग्रसुषुप्तिकालस्य च निरोधस्य व्यावृत्तय आत्यन्तिकेति। एतावता द्रष्टुरात्यन्तिकस्वरूपा-वस्थितिहेतुचित्तवृत्तिनिरोधत्वस्यैव लक्षणत्वात् - नागेशभट्ट

वाचस्पति मिश्र के अनुसार क्षिप्तादि तीन भूमियों में होने वाले किंचित् चित्तवृत्तिनिरोध में योग का लक्षण अतिव्याप्त नहीं होता है, क्योंकि क्षिप्तादिभूमिक वृत्तिनिरोध क्लेशादि का परिपन्थी अर्थात् विरोधी नहीं है, अपितु क्लेशादि को पोषक है। जब कि एकाग्र और निरुद्धभूमिक चित्त का वृत्तिनिरोध क्लेशादि का परिपन्थी है। इस प्रकार 'क्लेशकर्मविपाकाशयपरिपन्थित्व' इस विशेषण पद के समावेश से योग का निर्दुष्ट लक्षण किया जा सकता है।

विज्ञानभिक्षु के अनुसार वही चित्तवृत्तिनिरोध योग के लक्षण की परिधि में आता है, जिसमें द्रष्टृस्वरूपावस्थितिहेतुत्व' रहे। क्षिप्तादि तीन भूमियों से भिन्न एकाग्र और निरुद्धभूमिक चित्त के वृत्तिनिरोध में ही 'द्रष्टृस्वरूपावस्थिति' की हेतुता है। अतः इसे योग का निर्दुष्ट लक्षण कहा जा सकता है।

नागेश भट्ट के अनुसार विज्ञानभिक्षुकृत योग के परिष्कृत लक्षण में 'आत्यन्तिक' पद का समावेश कर योग के लक्षण को प्रलय एवं समग्र सुषुप्ति में अतिव्याप्त होने से बचाना चाहिये। क्योंकि प्रलय और समग्र सुषुप्ति अवस्था में चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध होता है, किन्तु यह सर्वकालिक (आत्यन्तिक) चित्तवृत्तिनिरोध नहीं है। अतः योग के परिष्कृतलक्षण में 'आत्यन्तिक' पद का समावेश अपरिहार्य है। किंवा नागेशभट्ट ने वाचस्पतिमिश्र के योग के परिष्कृत लक्षण का भी समर्थन किया है। एतावता पतञ्जलि के योगसूत्र के अध्ययन के लिये टीकाओं का अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है।

योग का स्वरूप

चित्तवृत्तिनिरोध की प्रक्रिया से सम्पादित योग दो प्रकार का है -

१. सम्प्रज्ञातयोग

२. असम्प्रज्ञातयोग

सम्प्रज्ञातयोग

दर्पण में दर्शक को अपनी मुखाकृति भली-भांति दिखलाई पड़े, इसके लिये दर्पण की स्वच्छता अपरिहार्य

है। इसी प्रकार योगदर्शनसम्मत पदार्थों के अपरोक्षज्ञान के लिये चित्त को क्षिप्तादि भूमियों से ऊपर उठाकर एकाग्रभूमि में प्रतिष्ठित करना आवश्यक है। चित्त और चित्तभूमि का स्वरूप आगे प्रतिपादित किया जायेगा।

चित्त की एकाग्रावस्था में सम्प्रज्ञातयोग साधित होता है। चूँकि सम्प्रज्ञातयोग विषय साक्षात्कार की अवस्था है अतः धनुर्विद्या के अभ्यासी की भाँति, सम्प्रज्ञातयोग में विषयसाक्षात्कार का क्रम स्थूल से सूक्ष्म ध्येय की ओर अभिमुख होता है। सम्प्रज्ञातयोग का अभ्यासी सर्वप्रथम पाञ्चभौतिक स्थूल ध्येय का साक्षात्कार करता है, तदनन्तर सूक्ष्म ध्येय का। वाचस्पति ने लिखा है –**यथा हि प्राथमिको धानुष्कः स्थूलमेव लक्ष्यं विध्यत्यथ सूक्ष्मम्।** तत्त्ववैशारदी १/१७

सम्प्रज्ञातयोग के चार भेद हैं। योगसूत्र है -

वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः योगसूत्र १/१७

१. वितर्कानुगतसम्प्रज्ञातयोग

इसमें स्थूलपदार्थविषयक प्रज्ञा (समापत्ति) होती है।

२. विचारानुगतसम्प्रज्ञातयोग

इसमें सूक्ष्मपदार्थविषयक प्रज्ञा होती है।

३. आनन्दानुगतसम्प्रज्ञातयोग

वाचस्पतिमिश्र के अनुसार सात्त्विक अहंकार से उत्पन्न सत्त्वगुणप्रधान इन्द्रियाँ आनन्दानुगतयोग का विषय हैं।

विज्ञानभिक्षु के अनुसार ह्लाद (स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों के साक्षात्कार से जन्य उल्लास) आनन्दानुगतयोग का विषय है।

४. अस्मितानुगतयोग

वाचस्पति मिश्र के अनुसार इस अवस्था में साधक को इन्द्रियों का कारणभूत अहंकार ग्रहीतृपुरुष के साथ एकीकृत हुआ प्रतिभासित होता है।

विज्ञानभिक्षु के अनुसार अस्मितानुगतयोग शुद्ध आत्मविषयक है।

समापत्तित्रय

सम्प्रज्ञातयोग के चार भेदों को तीन समापत्तियों में वर्गीकृत किया है -

ग्राह्यसमापत्ति में वितर्क और विचारानुगतयोग है। ग्रहणसमापत्ति में आनन्दानुगतयोग है तथा ग्रहीतृसमापत्ति में अस्मितानुग्रतयोग है। समापत्तित्रय का प्रतिपादक सूत्र है - **क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः** योगसूत्र १/४१

सम्प्रज्ञातयोग की किस अवस्था में किस विषय का साक्षात्कार होता है, इसमें योगी का अनुभव प्रमाण है। चित्तैकाग्रभूमिक सम्प्रज्ञात विषयबीज से संवलित होने से 'सबीजयोग' कहा गया है और निरुद्धभूमिक असम्प्रज्ञात विषयात्मक वृत्तिबीज से रहित होने के कारण 'निर्बीजयोग' कहलाता है।

असम्प्रज्ञातयोग

असम्प्रज्ञातयोग का प्रतिपादक सूत्र है-**विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वो संस्कारशेषोऽन्यः**। योगसूत्र १/१८

अभिप्राय यह है कि सम्प्रज्ञातयोग में एकाग्रभूमिक चित्त ध्येयाकाराकारित वृत्ति से युक्त रहता है, किन्तु असम्प्रज्ञातयोग में ध्येयाकारा वृत्ति भी निरुद्ध हो जाती है और निर्वृत्तिक चित्त संस्कारशेष अवस्था में रहता है। व्युत्थानसंस्कार और निरोधसंस्कारों का ही आविर्भाव-तिरोभावरूप व्यापार ही निरुद्धभूमिक चित्त में चलता है। इन्धन के भस्मीभूत होने पर अग्नि जैसे स्वतः शान्त हो जाती है उसी प्रकार चरिताधिकार चित्त निरोधात्मक संस्कार के सहित अपने मूलकारण प्रकृति में स्वतः लीन हो जाता है। प्रकृति में प्रज्ञापूर्वक लीन हुए निरोधसंस्कारविशिष्ट चित्त का पुनरुद्भव नहीं होता है, क्योंकि चित्त के पुनरुत्थान की कारणभूता अविद्या प्रसंख्याग्नि से पूर्णतया दग्ध हो चुकती है।

साधनाक्रम की दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि सम्प्रज्ञातयोग को असम्प्रज्ञातयोग का साधन मान लिया जाय। किन्तु स्थिति ऐसी नहीं है। सबीजयोग में विजातीय निर्बीजयोग की साधनता नहीं है। निर्वस्तुत परवैराग्य ही असम्प्रज्ञातयोग का साधन है।

असम्प्रज्ञातयोग के भेद –

असम्प्रज्ञातयोग के दो भेद हैं –

१. भवप्रत्ययक असम्प्रज्ञात।

२. उपायप्रत्ययक असम्प्रज्ञात।

इनमें से भवप्रत्ययक असम्प्रज्ञात मुमुक्षुओं के लिये अनुपादेय है, क्योंकि यह अविद्यामूलक सर्ववृत्ति-निरोध की अवस्था है, जब प्रज्ञामूलक उपायप्रत्ययक असम्प्रज्ञात उपादेय (ग्राह्य) है।

भवप्रत्ययक असम्प्रज्ञात

विदेह एवं प्रकृतिलीन साधकों, अनात्म में आत्मभाव करने वालों के लिये भवप्रत्ययक असम्प्रज्ञात कहा गया है। पतञ्जलि का सूत्र है-**भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्**। योगसूत्र १/१९

भवन्ति जायन्ते जन्तवोऽस्यामिति भवोऽविद्या - इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'भव' शब्द का अर्थ अविद्या है। कुछ टीकाकार 'भव' शब्द का अर्थ अविद्यामूलक 'संसार' करते हैं। अभिप्राय यह है कि किसी एक ध्येय पदार्थ का निरन्तर चिन्तन करने से निरुद्धभूमिक चित्त संस्कारशेष अवस्था को प्राप्त हो जाता है। किन्तु चित्त

की यह सर्ववृत्तिनिरोधकालिक अवस्था; विवेकज्ञानमूलक न होने से आविद्यक संस्कारशेष अवस्था है। अतः कुछ समय तक कैवल्यसम अनुभव करने वाले इन साधकों का अचरितार्थ चित्त उद्बुद्ध आविद्यक संस्कार से पुनः संसार में प्रवेश करता है। भवप्रत्ययक असम्प्रज्ञातवान् साधकों की तुलना मण्डूकदेह से करते हुए वाचस्पति मिश्र लिखते हैं – **यथा वर्षातिपाते मृद्भावमुपगतो मण्डूकदेहः पुनरम्भोदवारिधाराऽवसेकात् मण्डूकदेहभावमनुभवति।** तत्त्ववैशारदी १/१९

उपायप्रत्ययक असम्प्रज्ञात

शास्त्रसम्मत ज्ञानप्रक्रिया से निरुद्धभूमिक चित्त को प्राप्त होने वाला सर्ववृत्तिनिरोधरूप, असम्प्रज्ञात उपायप्रत्ययक कहा गया है। **सूत्र है–श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम्।** योगसूत्र १/२०

चित्त का स्वरूप और उसकी अवस्थाएँ

चित्त शब्द से कौन तत्त्व गृहीत ?

सांख्ययोग को समानतन्त्र कहते हैं। दोनों दर्शनों की सृष्टिप्रक्रिया में समानता है। सांख्यकारिका का वचन है–

प्रकृतेर्महाँस्ततोऽहङ्कारस्तस्माद् गणश्च षोडशकः।
तस्मादपि षोडशकात् पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि।। सांख्यकारिका २२

योगसूत्र है–

विशेषाऽविशेषलिङ्गमात्राऽलिङ्गानि गुणपर्वाणि। -योगसूत्र २/१९

इन दो उद्धरणों से 'चित्त' शब्द प्रकृति के आद्य परिणाम बुद्धि का वाचक है, ऐसा प्रतीत होता है। सांख्य के बुद्धितत्त्व एवं योग के चित्ततत्त्व की एकतत्त्वात्मकता सिद्ध होती है। सांख्य-योग-दर्शन का बिम्ब-प्रतिबिम्ब-विधान बुद्धि-पुरुष में उपचरित होता है। इससे योगसूत्रगत चित्तशब्द बुद्धि का उपलक्षक है। ज्ञातव्य है कि योगसूत्र में कहीं-कहीं 'चित्त' के अर्थ में 'मन' शब्द का प्रयोग भी मिलता है। पतञ्जलि का सूत्र है– **धारणासु च योग्यता मनसः।** योगसूत्र २/५३

प्रकृति का आद्य परिणाम 'बुद्धि' योगशास्त्र का 'चित्त' तत्त्व है। त्रयोदश करणों (बुद्धि-अहंकार-मन-पञ्चज्ञानेन्द्रिय-पञ्चकर्मेन्द्रिय) में प्रधानतम करण बुद्धि चित्त को लेकर योगसाधना का मार्ग प्रशस्त है।

प्रकृति का प्रथम कार्य 'चित्त' सत्त्वगुणप्रधान है। किन्तु कोई भी गुण एकाकी नहीं है। अतः चित्त की त्रिगुणात्मकता को इंगित करते हुए बलदेव मिश्र ने लिखा है– **चित्तं हि प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम्।** योगप्रदीपिका पृ. ३

चित्त की अवस्थाएँ अथवा भूमियाँ

चित्त के स्वरूप को मूल्यांकित करने के लिये व्यासदेव ने चित्त की पांच भूमियाँ बतलाई हैं–

क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तमेकाग्रं निरुद्धमिति चित्तभूमयः। व्यासभाष्य १/२

'भूमि' शब्द का अर्थ 'अवस्था' करते हुए नागेशभट्ट ने लिखा है -

क्षिप्तं मूढं विक्षिप्तमेकाग्रं निरुद्धमपि पञ्च चित्तस्याऽवस्थाः। नागेशयोगसूत्रवृत्ति १/२

'चित्तस्याऽवस्थाः' कहने से चित्त और उसकी अवस्था (भूमि) में भेद प्रतीत होता है। किन्तु सांख्ययोगदर्शन में धर्म-धर्मी में अभेद विवक्षित होने से भूमिरूप धर्म चित्तरूप धर्मी से भिन्न नहीं अपितु अभिन्न हैं।

योगसूत्र है-

शान्तोदिताऽव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी। योगसूत्र ३/१४

'चित्त' धर्मी शान्त-उदित-अव्यपदेश्य धर्म से अन्वित होता है।

क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र तथा निरुद्ध ये पाँच चित्तभूमियाँ हैं।

क्षिप्तभूमि

यह चित्त की रजोगुणप्रधान अवस्था है। चित्त एक स्थल पर नहीं टिकता है। बलदेव मिश्र का वचन है-

तत्र सदैव रजसा तेषु तेषु विषयेषु क्षिप्यमाणमत्यन्तमस्थिरं क्षिप्तम्।

मूढभूमि

यह चित्त की तमोगुणप्रधान अवस्था है। चित्त की इस अवस्था में आलस्य, दीनता, भय, निद्रा, मोह आदि बना रहता है। योगप्रदीपिका में बलदेव मिश्र ने लिखा है–**तमःसमुद्रेकान्निद्रादिवृत्तिमन्मूढम्।**

विक्षिप्तभूमि

विक्षिप्त अवस्था में रजोगुणप्रधान चित्त कभी-कभी सत्त्वगुण के उद्रेक से किसी एक ध्येय तत्त्व में किञ्चित् काल के लिये स्थिरता को प्राप्त करता है। किन्तु अस्थिरता विक्षिप्तभूमि का स्वाभाविक धर्म है। योगप्रदीपिका में कहा है–**विक्षिप्तं क्षिप्तादिविशिष्टं विशेषोऽस्थैर्यबहुलस्य कादाचित्कं स्थैर्यम्, अस्थैर्यं च स्वाभाविकम्।**

एकाग्रभूमि

एकाग्रता का अर्थ है - चित्त की किसी एक ध्येय तत्त्व के विषय में स्थिरता (निरन्तरता = एकतानता) बनी रहे। योगप्रदीपिका में कहा है-

एकाग्रमेकतानम्।

चित्त समस्त विषयों से अपने को पराङ्मुख कर केवल ध्येय का चिन्तन करता है। नागेशभट्ट ने लिखा है-**एकाग्रत्वं ध्येयातिरिक्तवृत्तिनिरोधः।**

चित्त की एकाग्रभूमि में सम्प्रज्ञातयोग सिद्ध होता है। अतः चित्त की एकाग्रभूमि को योगोपयोगी कहा गया है। प्रथम तीन चित्तभूमियाँ योगोपयोगी नहीं हैं।

निरुद्धभूमि

एकाग्रभूमि की तरह चित्त की निरुद्धभूमि भी योगोपयोगी है। निरुद्ध चित्त की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है। यह चित्त की वृत्त्यात्मक नहीं, वृत्तिशून्य अवस्था है, जिसमें चित्त की संस्कारशेषावस्था होती है। नागेश भट्ट का वक्तव्य है-**निरुद्धं निरुद्धसकलवृत्तिसंस्कारमात्रशेषम्। अत्र सर्ववृत्तिनिरोधेऽसंप्रज्ञातः।**

चित्त की निरुद्धभूमि में असम्प्रज्ञातयोग सिद्ध होता है।

चित्तवृत्तियाँ

योगसूत्र १/२ का तृतीय पद 'वृत्ति' है। वृत्ति चित्त का परिणाम है। जिस प्रकार चित्त अर्थात् बुद्धि का तत्त्वान्तरपरिणाम होता है, उसी प्रकार चित्त का वृत्त्यात्मक परिणाम भी होता है। यहाँ 'वृत्ति' शब्द से चित्त का ज्ञानात्मक परिणाम विवक्षित है। प्रमा तथा अप्रमा भेद से ज्ञान दो प्रकार का है। इसी प्रकार क्लिष्टता तथा अक्लिष्टता से भी यह दो प्रकार का है। चित्तवृत्तियाँ पांच हैं-**प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः।** योगसूत्र १/५

प्रमाणवृत्ति

सांख्ययोग शास्त्र को तीन प्रमाण मान्य हैं-प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम। प्रमीयतेऽनेन इति प्रमाणम् इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिसके द्वारा प्रमात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे प्रमाण कहते हैं और तज्जन्य ज्ञान प्रमा है।

परिणामवादी सांख्ययोगदर्शन के अनुसार चित्त का विषयाकार परिणाम ज्ञानप्रक्रिया का प्रमुख आधार है। इस सिद्धान्त को स्पष्टता प्रदान करते हुए विज्ञानभिक्षु ने लिखा है-**इन्द्रियाण्येव नाडी, चित्तसंचरणमार्गः तैः संयुज्य.... चित्तस्येन्द्रियसाहित्येन एवार्थाकारः परिणामो भवति।** योगवार्तिक १/७

जिस प्रकार सरोवर का जल नाली के माध्यम से खेत में प्रविष्ट होकर क्यारियों के (त्रिकोणाकार गोलाकार) आकार को धारण करता है, उसी प्रकार सत्त्वगुणप्रधान तेजोमय चित्त; जल की भाँति, इन्द्रियरूप छिद्र के द्वारा बाहर निकलकर विषयदेश में पहुँचता है और उसके आकार से आकारित हो जाता है। विषय के आकार में चित्त का परिणाम होना ही चित्त की वृत्ति है। न्यायदर्शन में जिसे इन्द्रियार्थसन्निकर्ष कहते हैं, योगदर्शन में उसे बाह्यवस्तूपराग।

वस्तु के सामान्य और विशेष दो रूप होते हैं। प्रत्यक्षवृत्ति वस्तु के विशेषरूप का प्रधानतया निश्चय करती है और अनुमानवृत्ति सामान्यरूप का। यही प्रत्यक्षवृत्ति और अनुमानवृत्ति का अन्तर है -

विशेषावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षं प्रमाणम्।
सामान्यावधारणप्रधाना वृत्तिरनुमानम्। व्यासभाष्य १/७

व्यासदेव द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्षवृत्ति के लक्षण का अनुशीलन करने से योगसम्मत ज्ञानप्रक्रिया, वस्तुस्वरूपा-वधारण एवं प्रत्यक्षवृत्ति का परिचय सहज प्राप्त हो जाता है -

इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्य बाह्यवस्तूपरागात् तद्विषया सामान्यविशेषात्मनोऽर्थस्य विशेषावप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षं प्रमाणम्। व्यासभाष्य १/७

विपर्ययवृत्ति

विपर्ययवृत्ति का प्रतिपादक सूत्र है -

विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्। योगसूत्र १/८

तद्रूप में अप्रतिष्ठ मिथ्याज्ञान को विपर्ययवृत्ति कहते हैं। जैसे शुक्ति में शुक्तित्वरूप से अप्रतिष्ठ रजतविषयक ज्ञान विपर्यय कहलाता है। शुक्ति में होने वाला 'इदं रजतम्' विपर्ययज्ञान उत्तरवर्ती यथार्थज्ञान 'नेदं रजतम्' से बाधित (खण्डित) हो जाता है। अतः 'अतद्रूपप्रतिष्ठ' में नञ् प्रसज्यप्रतिषेधार्थक है, न कि पर्युदासार्थक। नञ् को पर्युदासार्थक मानने पर 'इदं रजतम्' इत्याकारक भ्रमज्ञान का उत्तरवर्ती 'नेदं रजतम्' ज्ञान से बाध न हो सकेगा।

विकल्पवृत्ति

विकल्पवृत्ति का प्रतिपादक सूत्र है-

शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः। योगसूत्र १/९

शब्दों के श्रवण मात्र अर्थात् शब्दज्ञान से अलीक पदार्थ अर्थात् वस्तुशून्यात्मक जो चित्तवृत्ति होती है उसे विकल्पवृत्ति कहते हैं। सूत्र में 'वस्तुशून्य' शब्द से अलीक वस्तु का ग्रहण होता है जैसे खरगोश के सींग आदि।

विपर्यय और विकल्प दोनों वृत्तियाँ अप्रमात्मक हैं किन्तु दोनों वृत्तियों में एक महान् अन्तर यह है कि - विपर्ययवृत्ति उत्तरवर्ती यथार्थवृत्ति से बाधित हो जाती है और उसमें असद्रूप वस्तु 'सत्' होती है। जगत् में शुक्ति के साथ-साथ रजत की भी सत्ता रहती है। किन्तु विकल्पवृत्ति उत्तरवर्ती यथार्थज्ञान से बाधित नहीं होती है और विकल्पवृत्ति का विषय सर्वथा अलीक होता है। जगत् में खगशृङ्ग, बन्ध्यापुत्र, आकाशकुसुम आदि असद्रूप हैं। ऐसा ज्ञान होने पर भी 'खगशृङ्ग' इत्याकारक शब्दज्ञान का अनुसरण होते ही विकल्पवृत्ति का उदय अवश्यंभावी होता है।

निद्रावृत्ति

निद्रावृत्ति का प्रतिपादक सूत्र है–

अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा। योगसूत्र १/१०

जाग्रत् और स्वप्नवृत्तियें का अभाव के कारणभूत तमोगुण को विषय बनाने वाली निद्रावृत्ति है। सूत्र में प्रयुक्त 'अभाव' शब्द का अर्थ है - तमोबहुल अज्ञान। निद्रावृत्ति प्रमाणादि वृत्तियों के निरोध के हेतुभूत अज्ञान को विषय बनाती हैं। वाचस्पति मिश्र ने निद्रावृत्ति को व्याख्यायित करते हुए लिखा है–

जाग्रत्स्वप्नवृत्तीनामभावस्तस्य प्रत्ययः = कारणं बुद्धिसत्त्वाऽऽच्छादकं तमस्तदेवालम्बनं = विषयो यस्याः सा तथोक्ता वृत्तिर्निद्रा। तत्त्ववैशारदी १/१०

सुषुप्तिकालिक निद्रावृत्ति का अनुमान जागरितकालिक स्मृतिवृत्ति से होता है। प्रातःकाल उठने पर अनुभव इस प्रकार होता है- **सुखमहमस्वाप्सम् दुःखमहमस्वाप्सम्, गाढं मूढोऽहमस्वाप्सम्।** व्यासभाष्य १/१०

ज्ञातव्य है कि नैयायिक ज्ञानसामान्याभाव अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं। उनका कहना है कि त्वङ्मनःसंयोग ज्ञानसामान्य के प्रति कारण है। सुषुप्ति में मन पुरीतत् नाम की नाडी में प्रवेश कर जाता है। अतः त्वङ्मनःसंयोग न होने से सुषुप्ति ज्ञानसामान्याभाव की अवस्था है। जब कि योगदर्शन में निद्रावृत्ति को सप्रमाण स्वीकृत किया गया है।

स्मृतिवृत्ति

स्मृतिवृत्ति का प्रतिपादक सूत्र है–

अनुभूतविषयासंप्रमोषः स्मृतिः। योगसूत्र १/११

प्रमाणादि वृत्तियों के अनुभवजन्य संस्कारों से जो चित्तवृत्ति होती है, उसे स्मृतिवृत्ति कहते हैं। 'असम्प्रमोष' शब्द का अर्थ है - **न तु तदधिकविषया।** तत्त्ववैशारदी १/११

इसी को दार्शनिक शब्दावली में कहेंगे- अनुभूतविषयातिरिक्त विषय का अग्रहण। प्रत्यभिज्ञा में स्मृतिवृत्ति का लक्षण अतिव्याप्त न हो सके तदर्थ व्यवस्था करते हुए विज्ञानभिक्षु लिखते हैं कि स्मृतिलक्षण में 'संस्कारमात्रजन्यत्व' इस विशेषण पद का सन्निवेश करना चाहिये-**सूत्रोक्तमेव लक्षणं तच्च संस्कारमात्रजन्यत्वेन विशेषणीयम्।** योगवार्त्तिक १/११

विज्ञानभिक्षु की यह युक्ति उनके शिष्य भावागणेश द्वारा भी समर्थित है-**अत्र प्रत्यभिज्ञाव्यावृत्तये संस्कारमात्रजन्यत्वं विवक्षणीयम्।** भावागणेशयोगसूत्रवृत्ति १/११

निरोध

'योग' के लक्षणपरक सूत्र का तृतीय पद है- निरोध। यहाँ 'निरोध' शब्द का अर्थ वृत्तियों का अभाव

अर्थात् नाश नहीं है, प्रत्युत वृत्तियों का अपने अभिकरण में लीन (अतीतलक्षण परिणाम को प्राप्त) होना है। वृत्तिनिरोध भी चित्त की एक अवस्था है। विज्ञानभिक्षु ने स्पष्टतः लिखा है–

वृत्तयस्तासां निरोधस्तासां समाख्योऽधिकरणस्यैवावस्थाविशेषः।
अभावस्यास्मन्मतेऽधिकरणावस्थाविशेषरूपत्वात्। योगवार्त्तिक

चित्तवृत्तिनिरोधोपाय

चित्तवृत्तिनिरोध को योग कहा गया है, यह जानने के पश्चात् जिज्ञासा होती है कि किस उपाय = साधन से चित्तवृत्ति का निरोध किया जाय ?

महर्षि पतञ्जलि ने मानवस्वभाव के अनुसार योग साधकों की तीन तीन श्रेणियाँ बतलाई हैं और उनकी क्षमता के अनुरूप चित्तवृत्तिनिरोध के उपाय भी बतलाये हैं। ऋषि चिन्तन किसी एक वर्गविशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, वह तो मानवमात्र के लिये सार्वभौमिक एवं सार्वदेशिक सिद्धान्तों की स्थापना करता है। महर्षि पतञ्जलि की यह भावना योगसूत्र में जगह-जगह दिखलाई पड़ती है। अतः उन्होंने कई पादों में चित्तवृत्तिनिरोध के उपायों की चर्चा की है। योगसूत्र के टीकाकारों ने पतञ्जलि के हृद्गत भाव को समझकर चित्तवृत्तिनिरोध के उपायों में समन्वय स्थापित किया है।

योगसारसंग्रह में विज्ञानभिक्षु ने योग के अधिकारियों को वर्गीकृत किया है-

तत्र मन्दमध्यमोत्तमभेदेन त्रिविधा योगाधिकारिणो भवन्त्यारुरुक्षुयुञ्जान योगारूढरूपाः। योगसारसंग्रह

उत्तमाधिकारी : 'योगारूढ' के लिये अभ्यास-वैराग्य

उत्तम साधक वे हैं, जिन्होंने पूर्व जन्मों में कृत योगाभ्यास से यमादि पांच बहिरंग साधनों को विजित कर लिया है। यमनियमादि निष्ठ ऐसे उत्तम साधकों को वर्तमान जीवन में यमादि का पुनः अभ्यास नहीं करना पड़ता है। उत्तम साधकों में परमहंस संन्यासी जड़भरतादि आते हैं। इनके लिये चित्तवृत्तिनिरोधोपाय को इस प्रकार व्यवस्थित किया है - **अभ्यास-वैराग्याभ्यां तन्निरोधः।** योगसूत्र १/१२

चित्त को नदी से उपमित करते हुए व्यासदेव ने अत्यन्त सुन्दर पद्धति से अभ्यास-वैराग्य दोनों की समान्तर उपयोगिता की है-

चित्तनदी नामोभयतो वाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय च।
या तु कैवल्यप्राग्भारा विवेकविषयनिम्ना सा कल्याणवहा।
या तु संसारप्राग्भाराऽविवेकविषयनिम्ना सा पापवहा।
तत्र वैराग्येण विषयस्रोतः खिलीक्रियते, विवेकदर्शनाभ्यासेन विवेकस्रोत उद्घाट्यते।
इत्युभयाधीनश्चित्तवृत्तिनिरोधः।

अभिप्राय यह है कि विवेकज्ञानपरायण चित्त कैवल्याभिमुखी होता है और अविवेकविषयपरायण चित्त संसाराभिमुखी होता है। योग का साधक पुरुष 'वैराग्य' के द्वारा विषयासक्ति (विषयप्रवणता) को शिथिल करता है और 'अभ्यास' के द्वारा सत्त्वपुरुषान्यताख्याति द्वारा विवेकस्रोत को उद्घाटित करता है।

अभ्यास का स्वरूप

राजस तथा तामसवृत्ति से रहित चित्त की सात्त्विक एकाग्रता के निमित्त जो 'यत्न' किया जाता है उसे अभ्यास कहते हैं। पतञ्जलि का सूत्र है- **तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः।** योगसूत्र १/१३

यह अभ्यास दृढ़भूमिता को तभी प्राप्त होता है जब यह आदरपूर्वक, निरन्तरता के साथ दीर्घकाल तक आसेवित होता है। सूत्र है - **स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः।** योगसूत्र १/१४

मानव जीवन की सफलता अभ्यास के इसी त्रिणोकात्मक चरणों में ध्रुवीकृत है।

वैराग्य का स्वरूप

मोक्षमार्ग के बाधक विषयों के प्रति अनासक्ति जागरित करना वैराग्य है। यह वैराग्य दो प्रकार का है-

१. विषयविषयक वैराग्य को अपर वैराग्य कहते हैं। इसके चार चरण हैं-

२. यतमान, व्यतिरेक एकेन्द्रिय एवं वशीकार। प्रथम तीन सोपानों के विजित होने पर ही उत्तम साधक 'वशीकार' संज्ञक वैराग्य में प्रतिष्ठित होता है -**दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञावैराग्यम्।** योगसूत्र १/५

दृष्ट और आनुश्रविक विषयों के प्रति वशीकार संज्ञक वैराग्य जागरित होने पर साधक के चित्त में विवेकज्ञान के पराकाष्ठा काल में ज्ञानमात्र के प्रति; वृत्तित्वेन बाधक होने से, हेयत्वबुद्धि जागरित होती है। यह वैराग्य की चरमावस्था है। अतः इसे परवैराग्य कहते हैं। सूत्र है - **तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम्।** योगसूत्र १/१६

इस प्रकार अभ्यास वैराग्य की साधना यात्रा में साधक सम्प्रज्ञात और असम्प्रज्ञातयोग को प्राप्त करता हुआ 'स्वप्रतिष्ठ' होता हुआ यात्रा को पूर्णविराम लगाता है। सूत्र है - **तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्।** योगसूत्र १/३

मध्यमाधिकारी : 'युञ्जान' के लिये क्रियायोग

मध्यम साधक वे वानप्रस्थी हैं, जो वर्तमान जन्म में योगसाधना में रत हैं; उनके लिये क्रियायोग का उपाय उपदिष्ट है। पतञ्जलि का सूत्र है-**तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः।** योगसूत्र २/१

क्रियायोग के अन्तर्गत तीन तत्त्व हैं - तपस्, स्वाध्याय तथा ईश्वरप्रणिधान। क्रियैव योगः क्रियायोगः योगसाधनत्वात् - इस व्युत्पत्ति के अनुसार कार्यकारण में अभेद होने से योग की साधनभूत तपादि क्रियाओं को 'क्रियायोग' कहा गया है।

ज्ञातव्य है कि चित्तवृत्तिनिरोध के सर्वाङ्गपूर्ण उपाय 'अष्टाङ्गयोग' में क्रियायोग का समावेश हुआ है। अतः इनका स्वरूप आगे द्रष्टव्य है।

मन्दाधिकारी : 'आरुरुक्षु' के लिये अष्टाङ्गयोग

अत्यन्त चंचल स्वभाव के गृहस्थाश्रमियों के चित्तवृत्तिनिरोध का उपाय अष्टाङ्गयोग कहा गया है। क्योंकि विषय वासनाओं से जर्जर उनका चित्त अभ्यास-वैराग्य अथवा क्रियायोग जैसे दुःसाध्य उपायों से चित्तवृत्ति-निरोध की यात्रा प्रारम्भ करने में अक्षम रहता है। सूत्र है -**यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यान-समाधयोऽष्टावङ्गानि।** २/२६

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि ये आठ अङ्ग हैं। इनके सूत्र हैं-

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः	- योगसूत्र १/३०
शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः	- योगसूत्र १/३२
स्थिरसुखमासनम्	- योगसूत्र १/४६
तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः	- योगसूत्र १/४६
स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः	- योगसूत्र १/५४
देशबन्धश्चित्तस्य धारणा	- योगसूत्र २/१
तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्	- योगसूत्र २/२
तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः	- योगसूत्र २/३

अष्टाङ्गयोग के प्रथम पांच-पांच नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार-भेदों को बहिरङ्गसाधन तथा अन्तिम तीन धारणा, ध्यान तथा समाधि - भेदों को अन्तरङ्गसाधन कहते हैं। धारणादि तीन साधनों का सामूहिक नाम 'संयम' है।

यम-नियम के अनुशीलन से चित्तगत भावना परिशुद्ध होती है और रागद्वेषादि कषाय भस्मीभूत होते हैं। आसन से कायस्थैर्य, प्राणायाम से प्राणस्थैर्य, प्रत्याहार से इन्द्रियस्थैर्य तथा संयम (धरणा-ध्यान-समाधि) से ध्येयातिरिक्त चित्तवृत्ति निरोधपूर्वक चित्तस्थैर्य किया जाता है। चित्तवृत्तिनिरोधोपाय में धारणादि साधनत्रय चित्त के अधिक समीप होते हैं अतः इन्हें 'अन्तरङ्गसाधन' और यमादि को 'बहिरङ्गसाधन' कहते हैं।

बहिरङ्ग साधन की अपरिहार्यता

चित्तवृत्तिनिरोध के उपाय प्रकरण में यम-नियम की प्रतिष्ठतता अत्यन्त अपरिहार्य है, उनके अनुपालन की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। चित्तगत भाव की शुद्धि के बिना आसनादि की उत्तरोत्तर साधना वञ्चनामात्र है। यम और नियम योगरूप प्रासाद के सुदृढ़ स्तम्भ हैं। योगरूप बीज की अंकुरोत्पत्ति में ये उर्वरकस्वरूप हैं।

अतः यम-नियम के महत्त्व को कम नहीं समझना चाहिए। अन्यथा महर्षि पतञ्जलि द्वारा उपदिष्ट योगविज्ञान 'योगाभास' मात्र रह जायेगा।

'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः' सूत्र के लक्ष्यपद 'योगः' तथा लक्षणपद 'चित्तवृत्तिनिरोधः' की व्यापक चर्चा करने के पश्चात् अब उन्हीं में योग के अन्तर्निहित अन्य सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला जा रहा है-

परिणामवाद

जगत् के मूलकारण प्रकृति में दो प्रकार के परिणाम स्वीकृत हैं -

१. प्रलयकालिक सरूपपरिणाम

२. सृष्टिकालिक विरूपपरिणाम

परिणामशीला प्रकृति क्षणमात्र के लिये भी परिणामरहित नहीं होती है। परिणाम प्रकृति का स्वरूप है। अतः प्रलयकाल में त्रिगुणात्मिका प्रकृति के तीनों गुण अपने-अपने रूप में परिणत होते रहते हैं। अर्थात् सत्त्वगुण सत्त्वगुण के रूप में, रजोगुण रजोगुण के रूप में तथा तमोगुण तमोगुण के रूप में परिणत होता है। इसे प्रकृति की साम्यावस्था कहते हैं, जिसमें तत्त्वों का आविर्भाव नहीं होता है।

त्रिगुणात्मिका प्रकृति दूसरी विषमावस्था है, जिसमें गुण न्यूनाधिक परिमाण में संगठित होकर चित्त आदि तत्त्वों की आविर्भाव प्रक्रिया में संलग्न हो जाते हैं। यही प्रकृति का सृष्टिकालिक विरूपपरिणाम कहा जाता है।

विरूपपरिणामशीला प्रकृति में दो प्रकार के परिणाम दृष्टिगत हैं -

१. तत्त्वान्तरोपादानरूप परिणाम

२. तत्त्वान्तरानुपादानरूप परिणाम

लिङ्ग अविशेष तथा विशेष नाम से वर्गीकृत तीन गुणपर्व में तेईस तत्त्व आते हैं-बुद्धि, अहंकार, पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्चकर्मेन्द्रिय, मन, पञ्चतन्मात्र तथा पञ्चमहाभूत। ये तेईस तत्त्व परस्पर विजातीय होने से तत्त्वान्तरोपादानरूप परिणाम के अन्तर्गत हैं। पञ्चमहाभूत के आगे के गो, घट, बीज आदि तत्त्व महाभूत के सजातीय होने से उन्हें तत्त्वान्तरानुपादानरूप परिणाम के अन्तर्गत रखा गया है। यह सिद्धान्त सांख्यतत्त्वकौमुदी में वाचस्पति मिश्र ने प्रतिपादित किया है।

मृत्तिकारूप धर्मी में तीन प्रकार के परिणाम स्वीकृत हैं-

एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः - योगसूत्र ३/१३

१. धर्मपरिणाम

२. लक्षणपरिणाम - अनागत, वर्तमान, अतीत - ये तीन प्रभेद।

३. अवस्था परिणाम

धर्म-धर्मी प्रतिपादक पतञ्जलि का सूत्र है - **शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी।** योगसूत्र ३/१४

चित्तधर्मी में तीन प्रकार के परिणाम होते हैं -

१. पदार्थाभिव्यक्ति परिणाम

२. ज्ञानाभिव्यक्ति परिणाम - अर्थाकारपरिणाम तथा प्रतिबिम्बाकार परिणाम।

३. क्रियाभिव्यक्ति परिणाम

वृत्तिनिरोधपरायण चित्त के तीन परिणाम वर्णित हैं -

१. **समाधिपरिणाम-सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः** - योगसूत्र ३/११

२. **एकाग्रतापरिणाम-ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रता परिणामः** ३/१२

३. **निरोधपरिणाम-व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुर्भावौ निरोधक्षणचित्तान्वयो** निरोधपरिणामः- ३/९

क्लेश-चर्चा : विपर्ययवृत्ति : परिणाम

चित्तवृत्ति बन्धन का कारण है, किन्तु विपर्ययवृत्ति तो बन्धन को प्रगाढ़ बनाने में सहायकीभूत होने से विपर्ययवृत्ति के अविद्यादि पांच भेदों को 'पञ्च क्लेश' की संज्ञा प्रदान की गई है। पतञ्जलि का सूत्र है - **अविद्याऽस्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः।** योगसूत्र २/३

अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश इन पञ्च क्लेशों में प्रधान होने से अविद्या को 'क्लेशभूमि' कहा गया हैं अविद्याभूमि में अस्मितादि क्लेश चार अवस्थाओं में रहते हैं- प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। सूत्र है - **अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्।** योगसूत्र २/४

बीजभावापन्नरूप से प्रसुप्त क्लेश का क्लेशत्व कभी भी प्रकट हो सकता है। अतः योगसाधना अविद्या आदि को दग्धबीजभावापन्न अवस्था में पहुंचाने के लिए की जाती है। क्योंकि दग्धबीज में अंकुरोत्पत्ति की शक्ति निहित नहीं रहती है। पतञ्जलि ने पांच क्लेशों को इस प्रकार सूत्रित किया है -

अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या - योगसूत्र २/५

दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता - २/६

सुखानुशयी रागः - २/६

दुःखानुशयी द्वेषः - २/८

स्वरसवाहीविदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः - २/९

कर्म-मीमांसा

अन्य वृत्तियों की तुलना में विपर्ययवृत्ति की क्लिष्टता अधिकतम विस्फोटक है। हमारे सारे क्रियाकलाप

क्लेशमूलक हैं। कर्माशय (कर्मजनित संस्कार) का जनक क्लेश है, जो जन्म-जन्मान्तर पर्यन्त मनुष्य का अनुसरण करता है और जाति-आयु-भोग के रूप में अपनी सत्ता का अनुभव कराता रहता है। इसके लिये पतञ्जलि के दो सूत्र हैं-

क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः - योगसूत्र २/१२

सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः - योगसूत्र २/१३

सत्त्वादिगुणों के अधीन रहकर मनुष्य चार प्रकार के कर्म करता है -

१. शुक्लकर्म

२. कृष्ण कर्म

३. शुक्लकृष्णमिश्रित कर्म

४. अशुक्लाकृष्ण कर्म

इनमें से योगियों का अशुक्लाकृष्ण कर्म होता है, शेष तीन कर्म सामान्यजन के कहे गये हैं। सूत्र है - **कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषाम्।** योगसूत्र ४/७

गहना कर्मणो गतिः वचन से कर्मफल दुर्ज्ञेय है। अतः पतञ्जलि ने अन्य वृत्तियों की भांति विपर्ययवृत्ति के मूलोच्छेद (आत्यन्तिक निरोध) का प्रतिपादन किया है। संसारवृक्ष का स्वरूप और उसका उच्छेद योग के चतुर्व्यूहवाद की परिधि में आता है। गागर में सागर भरने की क्षमता महर्षि पतञ्जलि में रही। चतुर्व्यूहवाद के प्रतिपादक चार सूत्र हैं -

हेय - हेयं दुःखमनागतम् योगसूत्र २/१६

हेयहेतु - द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः - योग सूत्र २/१७

हान - तदभावात्संयोगाभावो हानं तद् दृशेः कैवल्यम् - योगसूत्र २/२५

हानोपाय - विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः - योगसूत्र २/२६

चित्तवृत्तिनिरोध एवं ईश्वर

चित्तवृत्तिनिरोध के उपायों में 'ईश्वरप्रणिधान' अन्यतम साधन है। साधक को अल्प प्रयास से मोक्षप्राप्ति के अन्तिम एवं मुख्यतम साधन असम्प्रज्ञातसमाधि तक पहुँचाने में भगवत्कृपा सर्वोत्तम उपाय है। सूत्र है - **ईश्वरप्रणिधानाद्वा।** योगसूत्र १/२३

पातञ्जल योगशास्त्र ज्ञानयोग, हठयोग, कर्मयोग, प्रेमभक्तियोग, अद्वैतयोग, लययोग, ध्यानयोग, चर्यायोग, सिद्धियोग, वासनायोग, शिवयोग, ब्रह्मयोग, क्रियायोग, मन्त्रयोग, ज्ञानयोग, लक्ष्ययोग आदि समस्त योगों का महासमुद्र है और राजयोग अर्थात् असम्प्रज्ञातयोग महायोग है। यह एकान्तवादी दर्शन नहीं, अपितु समन्वयवादी

दर्शन है। यह एक व्यक्ति का नहीं अपितु मानवमात्र का सर्वाङ्गीण विकास करने वाला है। ज्ञातव्य है कि **यथाऽभिमतध्यानाद्वा।** योगसूत्र १/३६

सूत्र की अवतारणा कर महर्षि पतञ्जलि ने भिन्न-भिन्न सम्प्रदायानुसार तत्त्वाभ्यास की समस्त सीमाओं को अतिक्रमित कर सामाजिक सौहार्द की स्थापना की है। यह सन्त हृदय की पुकार है। अस्तु पुरुषों में पुरुषविशेष 'ईश्वर' का स्वरूप प्रतिपादक सूत्र है - **क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः।** योगसूत्र १/२४

पुरुष और पुरुषविशेष का भेदक तत्त्व है - 'क्लेशकर्मविपाकाशय'। क्लेशादि से सम्पृक्त पुरुष 'जीव' कहलाता है और क्लेशादि से असम्पृक्त पुरुषविशेष 'ईश्वर' की संज्ञा धारण करता है, जबकि चेतनता दोनों का समान धर्म है, जो उसे जड़तत्त्व से पृथक् करता है।

जीवन-ईश्वर-भेद-एक शब्द में एक 'अंश' है दूसरा 'अंशी'; एक अल्पज्ञ है दूसरा सर्वज्ञ; एक सातिशयज्ञानवान् है दूसरा निरतिशयज्ञानवान्; एक बद्ध है दूसरा सर्वथा मुक्त; एक सोपाधिक है दूसरा निरुपाधिक; एक उपेय है दूसरा उपाय; एक अनेक है दूसरा अद्वितीय; एक कालावच्छिन्न है दूसरा कालानवच्छिन्न; एक साधक है दूसरा साध्य है। अतः साध्यकारिक ईश्वरचिन्तन सर्वोपरि है। **तस्य वाचकः प्रणवः।** योगसूत्र १/२७

पतञ्जलि ने ईश्वर के वाचक प्रणव = ॐकार को जप का आधार और उसके अर्थ (ईश्वरवाच्य) के भावन पर बल दिया है-**तज्जपस्तदर्थभावनम्।** योगसूत्र १/२८

चित्तवृत्तिनिरोधोपाय का चरम उद्देश्य : कैवल्यप्राप्ति

विभूति एवं कैवल्य की चर्चा के बिना योगसाधना के परिदृश्य में सम्पादित प्रयास कहीं निष्फल प्रतीत न हो एतदर्थ पतञ्जलि ने वृत्तिनिरोध के प्रत्येक उपाय को फलसहित प्रतिपादित किया है। यहाँ तक कि विभूतिपाद तक की सृष्टि कर डाली किन्तु तत-तद् विभूतियों को सर्वस्व मानने वाले वाले योगमार्ग के पथिकों को सचेत भी किया है। पतञ्जलि का उपदेश है - **स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसङ्गात्। योगसूत्र ३/५१**

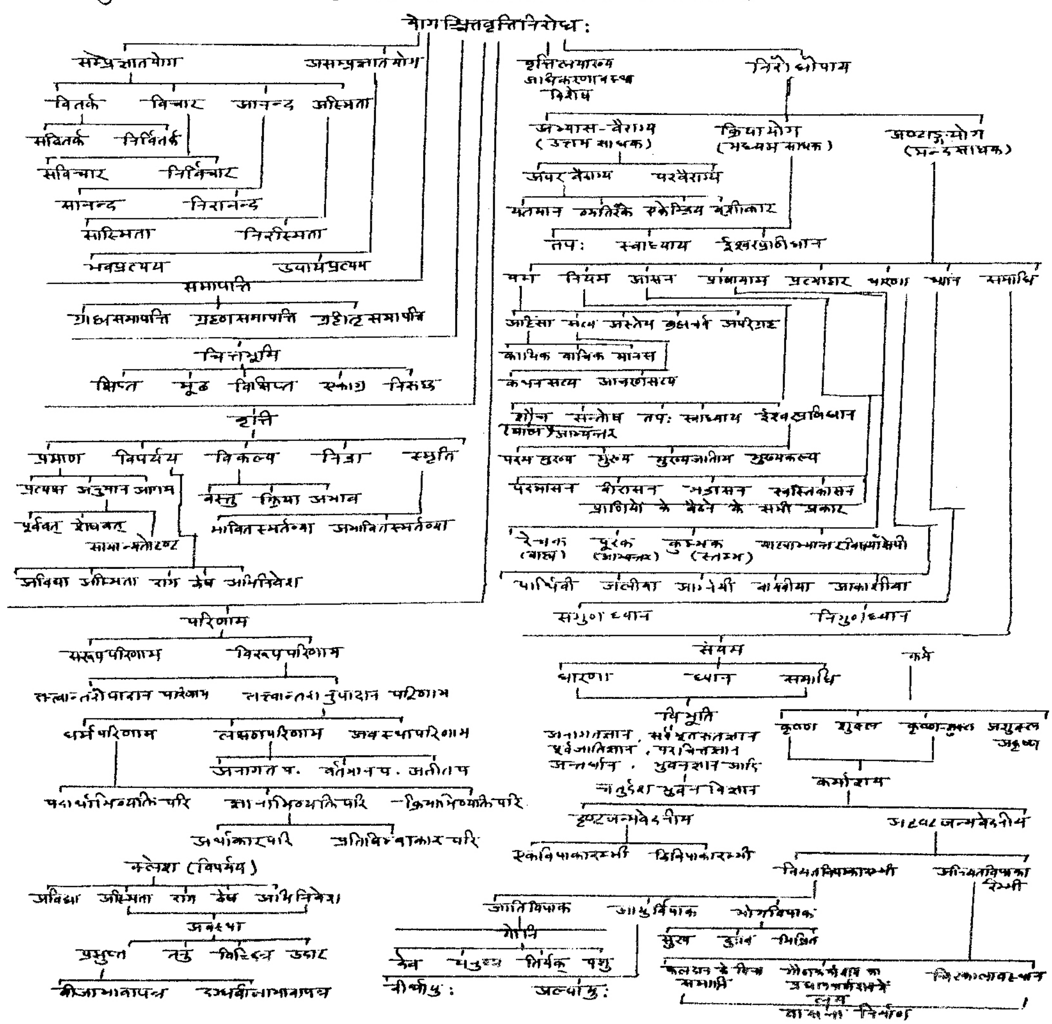
अभिप्राय यह है कि मोहनीय, रञ्जनीय एवं कोपनीय विभूतियाँ ऊर्णातन्तु की तरह योगसाधक को जकड़कर उसके जीवन को नष्टप्राय कर देती है।

योगविद्या का दिवाकर पुरुषार्थशून्य गुणों का अस्ताचल है और चितिशक्ति का स्वरूपप्रतिष्ठा रूप उदयाचल है। पतञ्जलि का सूत्र है- **पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिः।** योगसूत्र ४/३४

इसी उद्देश्य से चतुर्थपाद 'कैवल्य' की अवतारणा हुई। सरल शब्दों में जपाकुसुम के अपसारण से जैसे स्फटिक स्वकीय श्वेतिम रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, वैसे ही औपाधिक सम्बन्ध की निवृत्तिपूर्वक पुरुष अपने चैतन्यस्वरूप में प्रत्यावर्तित हो जाता है। सूत्र है - **तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्**। योगसूत्र १/३

इस प्रकार तत्-तत् पुरुषीय 'योगयात्रा' को पूर्णविराम लगता है। किञ्च स्थालिपुलाकन्याय से चयनित योगसिद्धान्तों की पक्वता का आकलन किया गया और एक सौ चौरानवे (१९४) सूत्रों को योगश्चितवृत्ति-निरोधः इस एक सूत्र में ग्रथित कर योगरूप जीवनमाला को पहचाना गया।

उपर्युक्त विवेचन को चित्रपट्ट द्वारा भी हस्तामलक किया जा सकता है-

□□ सङ्केत–संस्कृतविभाग, महिला महाविद्यालय,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।

गीता नाम की सार्थकता : धर्मदर्शन की दृष्टि से इसके निहितार्थ

□ डा. गिरिधारी लाल चतुर्वेदी

श्रीमद्भगवद्गीता पञ्चमवेदस्य महाभारतस्यांशभूता श्रीमद्भगवता श्रीकृष्णेनोपदिष्टम् उपदेशमात्रं नापितु भारतीयधर्मदर्शनस्य प्रतिनिधिभूतः प्रस्थानत्रयान्तर्गतमन्यतमप्रस्थानभूतो ग्रन्थ इति स्वीक्रियते। स्वरूपावबोधकं गीताशास्त्रं तदितरधर्मोपदेशकग्रन्थेभ्यः वैशिष्ट्यमावहति यत्रोपदिष्टः धर्मः विलक्षणः वर्तते। लेखकः गीतानामविषयकविचारे धर्मदर्शनदृशा मौलिकमुपस्थापनं प्रतिपाद्य तत्संवादस्य मूले धर्मदर्शनस्यानुशासनरूपाः मूलमान्यताः तत्त्वनिष्ठां सृष्टिविज्ञाननिष्ठां वेति व्यक्तिनिष्ठां जातिनिष्ठां वेति धर्मस्य व्यक्तिक्षेत्रेऽवगाहनमास्थाया गत्यात्मकतां वेति प्रत्यपादयत्। एतत्त्रयमपि कस्यापि जाति-धर्मवर्गादिकस्यास्तिकस्य वा नास्तिकस्य वा कृते धर्मस्य तदनुरूपं मार्गमुद्घाटयितुं क्षमम् यस्याधारः, सार्ववैश्विकं मूल्यदर्शनं, गीताया गभीरः विषयः। मानवोऽस्मिन् जगति पापकर्मण उत्पन्नो नास्तीति यथाऽन्येषु पैगम्बरवादिधर्मेषु स्वीक्रियते। समस्तसृष्टिः दिव्यप्रयोजनसिद्ध्यर्थमभूदिति गीतायाः संवादे गीतम्।

विविधलोकेषु कृतनिवासाः देवदानवमानवादयः प्रजाः सृष्टेः दिव्यप्रयोजने सहभागिनो भूत्वा धर्मार्थं समाजस्य वैश्विकपरिकल्पनां साकारीकृत्य धर्माचरणेन श्रेयः प्राप्त्यर्थं कर्मरूपं यज्ञं कुर्वन्त्विति गीतायां कृष्णार्जुनसंवादस्य प्रयोजनम्। ईश्वररूपेण श्रीकृष्णेन सह मानवरूपस्यार्जुनस्य संवादरूपो गीतोपदेशः ब्रह्मसाक्षात्काररूपतात्त्विकविषयस्य मूले ईश्वरमनुजयोर्मध्ये साक्षात्संवादस्य विलक्षणा ह्लादमयी अभिव्यक्तिरिति। एष ह्लाद एव गीतस्य प्राणतत्त्वम्। व्यक्तेः कृते कर्तव्यधर्मस्यानुसन्धानेन व्यष्टिसमष्ट्योः वैयक्तिकचेतनादिव्यचेतनयोः संवादेन स्वधर्मस्य सार्वदेशिकी सर्वकालिकी चावधारणा स्फुटीभवति। एवं गीतायां परोक्षज्ञानात्प्राक् कर्मयोगस्य भक्तियोगस्य चोपयोगिता संवादमाध्यमेन प्रतिपादिता।

विश्वस्य सर्वेषां धर्माणां सारतया साधनामूलकास्थायां सङ्ग्रह उद्धारश्चेति गीताया गीतात्मकत्वमिति लेखकस्याभिमतम्। अस्मिन्नर्थे गीता कस्यापि धर्मविशेषस्य ग्रन्थो नाऽपितु धर्ममात्रप्रतिपादकः संवादः।

स्वरूपबोध की समस्या हिन्दूधर्म की आधारभूत समस्या है। पुस्तकपंथी, इस्लाम, ईसाई आदि मूर्त-धर्मों की तुलना में, शास्त्र और सम्प्रदाय बहुत्व के असीम विस्तार को अपने में समेटे, हिन्दू-परिदृश्य बिखरा हुआ, और आकाश की भाँति अमूर्त और अपरिभाष्य प्रतीत होता है। यही कारण है कि जहाँ कुछ आलोचक हिन्दूधर्म को एक पहेली, एक विशाल उलझन मानते हैं वहीं इस उलझन से अभिभूत, पराजित और असहाय सिद्धान्तकारों में से कुछ ने यह कहना शुरू कर दिया है कि हिन्दूधर्म धर्म है ही नहीं, यह तो एक संस्कृति है।

हिन्दूधर्म के बारे में इस विभ्रम की स्थिति में श्रीमद्भगवद्गीता का मार्गदर्शन महत्त्वपूर्ण हो जाता है। यह सही है कि गीता में हिन्दू शब्द का या इसके प्राचीन पर्याय 'सनातनधर्म' का प्रयोग नहीं हुआ है, इसके बावजूद गीताशास्त्र अपनी अन्तःसंरचना, नाम के अर्थविश्लेषण तथा अर्जुन की जिज्ञासा के नितान्त वैयक्तिक स्वरूप के द्वारा अनायास उन सूत्रों को उपलब्ध कराती है जो हिन्दूधर्म की निर्भ्रान्त समझ की कुँजी है।

गीता शब्द का अर्थ है 'जो गाई गई हो' ऐसी विद्या। अपने पर्यवसित अर्थ में यह एक गीता है, ज्ञान की आह्लादमयी अभिव्यक्ति। गीत का लक्षण है 'रसात्मक संवाद' जो माध्यमानुसार अनेकविध होते हुए भी मुख्यतया दो प्रकार का होता है, स्वसंवादरूप तथा विचारसंवादरूप। अतः 'धृतराष्ट्र उवाच' इस रूप में उपक्रमोन्मीलित गीता की विचारसंवादरूपता, उसके नामधेयसार्थक्य के ही साथ विश्व के अन्यान्य धर्मग्रन्थों से इसके अन्तर को, अन्य धर्मों से गीताधर्म के वैलक्षण्य को अनायास अभिव्यक्ति दे जाती है। आस्थावान् हिन्दुओं के लिए यह एक दिव्य संदेश है, किन्तु यह एक आदेशात्मक शास्त्र नहीं है, बाइबिल, कुरानशरीफ और स्वयं हिन्दुओं के धर्मशास्त्रों की भाँति, अपितु एक गान है, जिसे हर किसी को अपनी धुन पर गाना है। न ही यह औपनिषदिक परम्परा में तत्त्वज्ञानोपदेश है, जो एक निश्चिन्त आरण्यकपृष्ठभूमि में गुरुशिष्य संवाद के रूप में साकार होता है। उपनिषदों को ध्यान से पढ़ें तो यह स्पष्ट होते देर नहीं लगेगी कि कर्मकाण्डों की जटिल व्यवस्था से ऊबे बौद्धिक वर्ग की जिज्ञासा ही उपनिषदोपदेश में प्रयोजक रही है। ये सुकोमल बौद्धिक प्राणी मँहगे यज्ञायोजनों के सुदीर्घ सत्रों से, उनके शोरगुल और धुऐं से परेशान, प्रकृति की मनोहारी गोद में स्थापित, कोलाहल से दूर आश्रमों में शरण लेते और वहाँ गुरु के सान्निध्य में आत्मा तथा ब्रह्म की दार्शनिक समस्याओं पर विचार करते। जीवन की तात्कालिक समस्याओं और संघर्षों से सुरक्षित, आश्रमपरिवेश में पल्लवित सहज मानवीय जिज्ञासा ही मुख्यरूप में, औपनिषदिक चिन्तन का प्रवृत्ति-हेतु रही। इससे सर्वथा भिन्न, गीता का प्रवृत्ति-निमित्त तत्त्वजिज्ञासा नहीं है। युद्ध के लिए तत्पर सेनाओं के मध्य खड़े जीवन के निर्णायक क्षणों में कर्तव्यविमूढ हो चले एक योद्धा की वास्तविक त्रासदी गीतोपदेश की प्रवृत्ति में हेतु है। अर्जुन का आर्तस्वर, धर्मसंकट में डूबते-उतराते उसकी छटपटाहट, कर्तव्य के असंदिग्ध बोध के लिए उसकी आतुरता– **'कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः, यच्छ्रेयस्स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्'**–गीता का प्रस्थानबिन्दु ही नहीं, अपितु उसका सांवेगिक मर्म है, जो संवाद को संगीत में बदलता है और उसकी दिशा और गति को आद्यन्त नियन्त्रित करता है। धन्य है, सव्यसाची की यह निमित्तमात्रता, तत्त्वजिज्ञासोपदेश में निर्णायक भूमिका गुरु की ही होती है, क्योंकि सन्देहनिवृत्तिपर्यन्त तत्त्वज्ञान के निर्वचन में वही प्रमाण हैं। उपदेश के अनन्तर शिष्य की जिज्ञासा का पर्यवसान हो जाता है और उसके

क्रम में कोई कर्तव्य भावना शेष नहीं रहती। किन्तु धर्मव्याधिप्रकरण में निर्णयाधिकार शिष्य में निहित है, गुरु में नहीं। उपदेश के अनन्तर कर्तव्य-निर्धारण शिष्य का अधिकार है, सर्वथा अविभाज्य और अन्तरंग। गीतोपदेश का उपसंहार करते हुए भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं कहते है– **'विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु'।** इससे गीतोपदेश में धर्मचिन्तन के वैयक्तिक-इतिहासनिष्ठ स्वरूप का निदर्शन होता है, जो श्रीमद्भगवद्गीता को न केवल संसार के अन्यान्य धर्मग्रन्थों से अपितु स्वयं हिन्दुओं के उपनिषदों तथा धर्मशास्त्रों से सर्वथा भिन्न एक अप्रतिम व्यक्तित्व प्रदान करता है। बाइबिल तथा कुरानशरीफ आदेशात्मक ग्रन्थ हैं। अनुयायी के लिए 'आज्ञापालन' अथवा 'दंड' के अतिरिक्त ये कोई विकल्प नहीं छोड़ते, किसी पहल का अवसर नहीं देते। इन धर्मग्रन्थों के भेजने वाले खुदा से हम स्वप्न में भी यह आशा नहीं कर सकते कि वह कहेगा– "यह धर्मग्रन्थ मैं भेजता हूँ, इस पर पूरी तरह से विचार करके, जैसा उचित समझो करो"; व्यक्ति को यह गरिमा, उसके विवेक को यह हैसियत केवल गीता ही दे सकी है। गीता स्वरों का समुदाय मात्र नहीं होता। गत्यात्मक इकाई के रूप में स्वरों का रसात्मक संवाद ही गीत को जन्म देता है। स्वरसमुदाय को यह गत्यात्मकता अन्तर्निविष्ट भावभूमि से, व्यक्तित्व के सर्जनात्मक उत्स से प्राप्त होती है। गीता में केवल अर्जुन ही नहीं, कोई भी सहृदय पाठक उपदेश की सार्थक अवगति हेतु जब तक उपयुक्त भावभूमि में, एक उद्बुद्ध, अकृत्रिम चैतन्यबिन्दु के रूप में, अपनी पहचान नहीं तलाशता तब तक गीतापाठ में सहभागी नहीं कहा जा सकता।

नामधेय के सैद्धान्तिक निहितार्थ

श्रीमद्भगवद्गीता के नामधेय को सार्थक करने वाला, उसका संवादरूप, धर्मदर्शन के अनुशासन के लिए तीन मूलमान्यताओं का आक्षेप करता है, यथा–आस्था की **(१) तत्त्वनिष्ठा अथवा सृष्टिविज्ञाननिष्ठा (२) व्यक्तिनिष्ठा अथवा जातिनिष्ठा,** क्योंकि जाति भी कल्पितव्यक्तिरूपा ही होती है तथा (३) धर्म का व्यक्तिक्षेत्र में अवगाहन अर्थात् **आस्था की गत्यात्मकता।** इसी का उपसिद्धान्त है आस्था का **साधनामूलक परिकल्प।**

ये मूलमान्यताएं 'संवाद' शब्द के अर्थ में पूर्वकल्पित हैं और कोई नई बात न कहकर उसी का उद्घाटन करती हैं। श्रीमद्भगवद्गीता की संरचना और नामधेय (संवादरूपता) से प्राप्त हिन्दूधर्म-दर्शन के लिए आधारभूत इन मूलमान्यताओं का यथाक्रम विवरण निम्नवत् है–

१. आस्था की तत्त्वनिष्ठा (सृष्टिविज्ञाननिष्ठा)

यह सृष्टि धर्मग्रन्थों से पहले अथवा उनके युगपत् ही धर्म का प्राथमिक उद्बोधन है, यह मान्यता ही आस्था की सृष्टि-विज्ञाननिष्ठा है। यह संसार एक सुविचारित रचना है, कृति है। जिस प्रकार घटपटादि कृतियाँ अपने बनाने वाले कर्ता की ओर संकेत करती हैं, उसी प्रकार यह सृष्टि अपने कर्ता ईश्वर के होने का प्रमाण है। इस प्रकार सृष्टि की संरचना से प्राप्त कृतित्व हेतु से उसके कर्ता ईश्वर की सिद्धि प्रायः सभी ईश्वरवादी सम्प्रदाय करते हैं। किन्तु सृष्टि की व्यवस्था को एक मूर्त विधान मानकर उससे प्राणिमात्र के लिए निसर्ग-

धर्म की सिद्धि केवल हिन्दूधर्म और उसके सम्प्रदायों में ही सम्भव हो सकी। संसार के अधिकतर धर्म, वैश्विक-युक्तिवाद का सहारा केवल ईश्वर की सिद्धि के लिए करते हैं, लेकिन धर्म के प्रमाण रूप में उसे स्वीकार नहीं करते, धर्म में केवल शास्त्र को प्रमाण मानने वाले सम्प्रदाय, धर्मविधान के लिए वैश्विक-युक्तिवाद की सम्भावनाओं पर विचार करना भी आवश्यक नहीं समझते। किन्तु विचार करके देखें तो सृष्टि की रचना, मानवीय-विवेक और शास्त्र, कार्यभूत इन तीनों में ही ईश्वर और उसके प्रयोजन का ज्ञापकत्व समानरूप से प्राप्त है। अतः धर्म में इन तीनों की ही समन्वित प्रामाणिकता बनती है। पुनः उपदेश केवल वाचिक ही नहीं होता। बिना कुछ कहे, निदर्शन के द्वारा भी उपदेश होता है। ग्रन्थ में अवतरित, वाचिक उपदेश को तो ईश्वरीय मानकर 'धर्म' कहा जाय और सृजन में निदर्शित विधान की उपेक्षा की जाय, इसमें कोई नियामक नहीं है। वस्तुतः पुस्तकीय धर्मों की तुलना में आस्था की सृष्टिविज्ञाननिष्ठा की विशेषता यह है कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते उन्हें भी प्रकृति के मार्गदर्शन को स्वीकार करने में कोई सैद्धान्तिक आपत्ति नहीं हो सकती। सृष्टि की प्रयोजनगर्भित संरचना का महत्त्व केवल इतना ही नहीं है कि यह ईश्वर की सिद्धि में एक युक्ति है। इसका वास्तविक महत्त्व इस बात में है कि यह धर्म की आस्तिक-नास्तिक साधारण, एक सार्ववैश्विक अवधारणा का सूत्र है। गीता ने आस्था को पुस्तकीय धर्मों की संकुचित प्रतिबद्धताओं से मुक्त करने में इसके महत्त्व को समझा है और इसके आधार पर एक ऐसा सार्ववैश्विक मूल्यदर्शन प्रस्तुत किया है, जो न केवल समस्त पुस्तकीय धर्मों का पूर्वकल्पित आधार है अपितु उनकी समीक्षा और पुनर्व्याख्यान को सैद्धान्तिक औचित्य प्रदान करता है।

तर्कित उपपत्तियाँ

(क) ईश्वर की अवज्ञारूप-विसंवादोद्भव एवं पापमय सृष्टि-रूप में मानव की अवधारणा की अस्वीकृति

सृष्टि का दर्शन इस संसार की उत्पत्ति तथा इसमें मानव की क्या हैसियत है, एतद्विषयक मान्यताएं सभी धर्मों का आरम्भ बिन्दु हैं। सृष्टि में परिभाषित मानव की हैसियत बहुत हद तक यह तय करती है कि उस धर्म विशेष की मूल्य व्यवस्था क्या होगी और उसकी उपासना पद्धति कैसी होगी। इस बात को ध्यान में रखकर विचार करें तो श्रीमद्भगवद्गीता का नाम और संवादरूपता उसके सृष्टिदर्शन का निर्भ्रान्त प्रतिबिम्ब हैं। यहाँ संवादरूपता का सीधा अर्थ यह है कि इंसान इस संसार में किसी विसंवाद, अवज्ञा या पाप की उत्पत्ति नहीं है। पैगम्बरवादी धर्मों का मानना है कि यह संसार आदि मानव द्वारा कभी ईश्वर के आदेश की अवज्ञा के कारण उसके स्वर्ग से पृथ्वी पर पतन और अपने इस पूर्वज के पापों का फल भोगती मानव जाति के प्रायश्चित्त और उद्धार की कहानी है। गीता मानव की विसंवादी, पापपूर्ण सृष्टि रूप में उसकी अवधारणा को अस्वीकार करती है। मानव सहित, इस सम्पूर्ण संसार की रचना, एक दिव्य प्रयोजन को साकार करने के लिए हुई है। इस प्रयोजन में सहभाग, जो सृष्टि की अवयवभूत-इकाइयों में परस्परोपकारक व्यवहार के द्वारा प्राप्त होता है, धर्म का प्राथमिक अर्थ है, जो गीतोपदेश की संवादरूपता में ध्वनित है।

(ख) सृष्टि के दिव्यप्रयोजन में सहभाग : मूल्यचेतना का आधार

सृष्टि की एकरूपता का अर्थ है उसकी उद्देश्यपूर्ण संरचना, जो उसके अवयवभूत समुदायों के लिए अनुशासन का विधान करती है। सृष्टि का उद्देश्य है, अपने स्वरूप में निहित (सृष्टिकर्ता) दिव्यप्रयोजन को साकार करना। समष्टि का यह अन्तर्निहित दिव्य प्रयोजन ही यावन्मात्र मूल्य-चेतना का आधार है। इसमें सहभागी होकर सृष्टि का व्यापार, उसकी अवयवभूत प्रजाओं का, समुदायों और व्यक्तियों का आचरण एक नैतिक अर्थ ग्रहण कर लेता है। दिव्य प्रयोजन में सहभाग का अर्थ है, सृष्टि की व्यवस्था से जुड़ना, जिसमें यह प्रयोजन साकार हो रहा है। यह व्यवस्था की अवयवभूता, विविध लोकों में निवास करती देव, दानव, मानवादि प्रजाओं, उनके व्यक्तिपर्यन्त जातीय समुदायों तथा पार्यावरणिक तत्त्वों के बीच अनेक पक्षीय सहयोग एवं परस्परोपकार विधान पर टिकी है। श्रीमद्भगवद्गीता के तीसरे अध्याय में, यज्ञधर्म के अभिनव व्याख्यान के द्वारा, वस्तुतः सृष्टि के इस परस्परोपकारक विधान का ही उपदेश किया गया है–

"सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्।।
देवान्भावयतानेन ते देवाः भावयन्तु वः।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ।।" गी. ३.१०-११

प्रजापतिब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ के साथ प्रजाओं को रचकर कहा, 'इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त होवो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं का देनेवाला होवे। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होओगे।'

यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण, सृष्टि के दिव्य प्रयोजनोद्दिष्ट व्यापार का अनुवाद करके, उसमें साधनभूत सार्ववैश्विक वर्ग-सहयोग के रूप में यज्ञधर्म का विधान करते हैं। इस विधान की परस्पर सम्बद्ध तीन मूलमान्यतायें हैं– सृष्टि की नैतिक संरचना से प्राप्त, धर्म की 'सृष्टिविधानरूपा अवधारणा', 'समाज की वैश्विक परिकल्पना' तथा 'श्रेय की वैश्विक-सन्दर्भार्पित अवधारणा'। प्रकृत में, धर्मदर्शन के लिए इनकी प्रासंगिक उपपत्तियों का संज्ञान लेना आवश्यक है।

(ग) यज्ञधर्म : वैश्विक-सहभाग का मूर्तरूप : मूलमान्यताएं

सृष्टि के विधानरूप में धर्म की अवधारणा : धर्म का सृष्टि प्रयोजनानुबन्ध अर्थात् सृष्टि के प्रयोजन से धर्म का निगमन, उसे सत्ता की प्रतिष्ठा और प्रामाणिकता देता है। अवतरित शास्त्रों से पूर्व, धर्म की यह तत्त्वनिष्ठा ही उसका सनातन स्वरूप है, जो देशकाल परिच्छिन्न विविध शास्त्रों और उनसे प्राप्त सम्प्रदायों (धर्मों) का एकात्मक आधार है, साथ ही उनकी समीक्षा एवं संदर्भ-सापेक्ष पुनर्व्याख्यानों के औचित्य का सैद्धान्तिक आधार भी। यहाँ यह कहा जा सकता है कि सृष्टिविज्ञान से प्राप्त विधान, स्वतंत्र रूप से धर्म में

प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि के प्रयोजन, उसकी उद्देश्यपूर्ण अन्तःसंरचना, यहाँ तक कि उससे धर्म-विधान के निगमन में शास्त्र ही प्रमाण हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में, प्रजाओं के परस्परोपकारक आचरण में श्रेय का परिज्ञान हमें गीताशास्त्र से ही होता है, किसी सृष्टिविज्ञान से नहीं, ऐसी स्थिति में धर्म की शास्त्रनिरपेक्ष सृष्टिविज्ञाननिष्ठा की मान्यता का कोई औचित्य नहीं बनता।

उक्त आपत्ति केवल आंशिकरूप में सही है। मूल प्रश्न यह है कि प्रकृत में शास्त्र से जो ज्ञान हो रहा है, वह अनुवाद है या अप्राप्तप्रापक है। यदि शास्त्र, एक सिद्ध-विधान का अनुवाद मात्र कर रहा है, तो उसमें, शास्त्र और अनुभव दोनों ही प्रमाण होंगे, केवल शास्त्रप्रमाण नहीं चलेगा। आचार्य शङ्कर ने, कुछ भिन्न संदर्भों में यह बात उठाई है और बड़े ही सुन्दर ढंग से, कर्मविधायक केवल-शास्त्रनिष्ठा से भिन्न, आस्था की तत्त्वनिष्ठा की, उसके वस्तुनिष्ठ स्वरूप की स्थापना की है (शां.भा.१.१.२)। शुद्धशास्त्रवादी धर्मदर्शन की यह मान्यता है, कि धर्म में केवल शास्त्र ही हेतु है, ज्ञापक भी और कारक भी। तात्पर्य यह कि शास्त्र से श्रेय का ज्ञान भी होता है और उत्पत्ति भी। इस मत से भिन्न, आचार्य शङ्कर धर्म के उस स्थल की पहचान करते हैं जहाँ श्रेय, वस्तुरूप में सिद्ध है। श्रेय को वस्तुस्वरूप मानने की तीन सैद्धान्तिक परिणतियाँ सामने आती हैं : (१) शास्त्र श्रेय के ज्ञापक तो हो सकते हैं, किन्तु सर्वत्र कारक भी हों यह आवश्यक नहीं, (२) शास्त्र द्वारा श्रेय की यह ज्ञाप्ति अनुवादरूपा होगी और यह कि (३) श्रेय की यह शास्त्रीय ज्ञाप्ति, इतर प्रमाणनिरपेक्ष स्वीकृति की अधिकारी नहीं हो सकती, क्योंकि सिद्धवस्तु में प्रमाणों का समन्वित, अन्तर्विरोध-रहित साक्ष्य ही स्वीकार्य होता है। आस्था की इस वस्तुनिष्ठ अवधारणा को, जिसे उक्त उपसिद्धान्तों सहित, आचार्य शङ्कर ने पूर्वमीमांसा प्रतिपादित यज्ञधर्म से भिन्न, अद्वैत वेदान्त की स्थापना के लिए प्रस्तुत किया था, हिन्दूधर्मदर्शन का अंग है और संसार के अन्य धर्मों से इसके अन्तर को समझने में महत्त्वपूर्णरूप से उपयोगी है। गीता का वैशिष्ट्य इस बात में है कि वह सीधे यज्ञधर्म में ही आस्था के वस्तुनिष्ठ स्वरूप की सिद्धि करती है। गीता में, यज्ञ को सृष्टि की नैतिक संरचना से प्राप्त विधानरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार आस्था की वस्तुनिष्ठा की सिद्धि ठीक उस स्थल में की गई है, जिसे सम्पूर्ण वेदान्त परम्परा, वस्तुनिष्ठा का अपवाद मानती है। इस प्रसंग को आगे बढ़ायेंगे तो असमाहार्य प्रसंगान्तर हो जाएगा, अतः बात को इतना कहकर समाप्त करते हैं कि आस्था की वस्तुनिष्ठ अवधारणा, हिन्दूधर्म को न केवल एक सार्वभौमिक अर्थ देती है, अपितु पोथी-पार्यन्तिक आस्थाओं की मूर्तसीमाओं और सार्वभौमिक आकांक्षाओं के अन्तर्विरोध का निदर्शन कराते हुए, हिन्दूधर्म के अनन्यसाधारण स्वरूप को बताती है।

समाज की वैश्विक परिकल्पना : यज्ञ की अवधारणा की दूसरी महत्त्वपूर्ण उपपत्ति है, समाज की वैश्विक परिकल्पना। यह परिकल्पना आचार-दर्शन के आत्मोपम-सिद्धान्त के निरुपाधिक व्यवहार के लिए अपरिहार्य है। 'दूसरों के प्रति वह व्यवहार करो जो तुम उनसे अपने लिए चाहते हो', यह आचरणमीमांसा का सर्वमान्य सिद्धान्त है, जिसे पश्चिम में इम्मैनुअल कान्ट नाम के प्रसिद्ध दार्शनिक ने प्रस्तुत किया। भारतीय चिन्तन परम्परा में, **'आत्मवत्सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः'** इस आत्मोपमसिद्धान्त रूप में, गीता और महाभारत में इसकी स्थापना कान्ट से सहस्रों वर्ष पूर्व हो चुकी थी। जहाँ तक सिद्धान्त के भारतीय निर्वचन की बात है,

इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। 'आत्मवत्सर्वभूतेषु' कहकर प्राणिमत्र को विहित साधारणीकरण के दायरे में ले लिया गया है। किन्तु इसका पाश्चात्य निर्वचन इतना स्पष्ट और निरापद नहीं कहा जा सकता। **'दूसरों के प्रति वह व्यवहार करो जो तुम उनसे अपने लिए चाहते हो',** इस सूत्र में 'दूसरों' इस पद से अभिहित पदार्थ की सीमाऐं अस्पष्ट हैं। जब तक इसे परिभाषित नहीं किया जाता, यह सूत्र कोई एकरूप विधान नहीं कर सकता। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है कि 'दूसरे' के दायरे में परिवार के लोग हैं या अपनी बिरादरी या कबीले के लोग हैं, एक राष्ट्र या धर्म के लोग या सम्पूर्ण मानव जाति या इससे अधिक कुछ। 'मुस्लिम भ्रातृत्व', 'ईसाई भ्रातृत्व', 'दलित एकता' से लेकर मानवमात्र के भ्रातृत्व और समानता की मानववादी अवधारणा– 'दूसरों' इस पदार्थ के विविध निरूपणों से प्राप्त, इतरविद्वेष का आक्षेप करते, ये परस्पर विरोधी मूल्यविधान, वस्तुतः आत्मौपम सिद्धान्त के, सोपाधिक प्रयोग की ही परिणतियाँ हैं। योरुप के लिए मानवसमाज, सामाजिकता की आखिरी हद है और मानववाद समाजदर्शन का परमार्थ। अतः यह कहा जा सकता है कि कान्ट के नीतिसूत्र में 'दूसरों' इस पद का अर्थ सम्पूर्ण मानव जाति है। यदि ऐसा है तो यह कोई बहुत आश्वस्त करने वाला निष्कर्ष नहीं हैं। विचारपूर्वक देखें तो मानववाद, जातीय और कबीलाई नैतिकता का ही विस्तार है, जिसका मानवजाति केन्द्रित मूल्यविधान, लोकान्तरों की बात छोड़िए, इस धरती के ही पर्यावरण को, उसमें रहने वाले मानवेतर प्राणियों तक को अपनी दायित्वचेतना में स्थान नहीं दे पाता।

वैश्विक समाज की परिकल्पना पर आधारित श्रेय की अवधारणा : आचार-मीमांसा के सार्वत्रिक-सूत्र के अव्यवहित व्यवहार और उससे, अन्तर्विरोधमुक्त निरुपाधिक आचरण विधान की प्राप्ति के लिए समाज की सार्ववैश्विक अवधारणा कितनी अपरिहार्य है यह बात ऊपर दिए गए विवरण से स्पष्ट है। गीता में सार्ववैश्विक समाज की अवधारणा, तदन्तर्भूत प्रजाओं के मध्य परस्परोपकारक आचरण रूप कर्म का यज्ञरूप में विधान, यज्ञ की, सृष्टि की दिव्यप्रयोजन-निबद्ध अवधारणा, एक समग्र धर्मदर्शन भी है और आचरण-दर्शन भी। इससे व्यक्तियों और छोटे-बड़े समूह-व्यक्तियों के लिए श्रेय के भिन्न, किन्तु परस्पर अविरोधी विधानों की प्राप्ति होती है, क्योंकि यावन्मात्र मूल्यविधान एक वैश्विक समाज के एकात्मक स्वरूप और प्रयोजन से प्राप्त हैं। यतः प्रत्येक व्यापक हित, संकुचित हित की अपेक्षा, वैश्विक प्रयोजन के अधिक निकट है, व्यापक हित के लिए संकुचित का त्याग, सृष्टि की नैतिक व्यवस्था का अंग है। मूल्यचिन्तन का यह सार्ववैश्विक फलक जहाँ मानववादपर्यन्त श्रेय की जातीय अवधारणाओं का, साम्राज्यलिप्सु धर्मवादों की अपर्याप्तता का, सार्वभौमिक प्रतिष्ठा के लिए उनके हिंसक अभिनिवेश के अनौचित्य का निदर्शन कराता है, वहीं एक नई भूमिका में उनके पुनराख्यान का मार्ग भी दिखाता है। विश्वत्याग की जातीय सहयोगरूप परिकल्पना, दूसरों के पराभव तथा केवल स्वजातीयोत्कर्ष की साम्राज्यवादी, जातीय-श्रेयोवधारणा का निराकरण करते हुए, जातीय अस्मिताओं को, सर्वजनहित के लिए समर्पित सहयोगाचाररूप एक अभिनव भूमिका में प्रतिष्ठित करती है।

यथोक्त वैश्विक दायित्वचेतना केवल सामुदियक नैतिकता की नियामक है, ऐसा नहीं है। यह परिवारिक और वैयक्तिक नैतिकता में भी समानरूप से नियामक है। **'भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्'** (जो केवल अपने लिए भोजन बनाते हैं, वे पाप खाते है) तथा **"तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्कते स्तेन एव सः"** (उन

देवताओं के द्वारा दिए भोगों को जो पुरुष बिना इनके लिए कुछ दिए भोगता है, वह चोर है) इन उद्धरणों से यह स्पष्ट है।

यज्ञ के अर्थ से प्राप्त, उक्त वैश्विक दायित्व चेतना हिन्दू उपासना पद्धति में सर्वत्र देखी जा सकती है। प्रातः उठकर पृथ्वी को नमन करने और पादस्पर्श के लिए क्षमा माँगकर धरती पर पैर रखने वाला हिन्दू, गौ तथा अन्य पशुओं को देवतारूप में पूजने वाला हिन्दू, वृक्षों को पूजने वाला हिन्दू, पित्रीश्वरों के लिए श्राद्ध, पिण्डदान और तर्पण करने वाला हिन्दू, अपने भोजन की थाली में से, भूतबलि के रूप में अन्यान्य प्राणियों का हिस्सा लगाने वाला हिन्दू, मूलतः एक वैश्विक याग में अनवरत आहुति दे रहा है। सृष्टि के कण-कण में दिव्यता बिखेरते उपासना के बोझ को लेकर और उसके दिखने में अतर्कित, मानव-निरपेक्ष, पशुपूजक मूल्यदर्शन को लेकर, हिन्दूधर्म की अन्यधर्माविलम्बियों द्वारा और स्वयं अपने तथाकथित बुद्धिवादियों द्वारा अक्सर तीखी आलोचनाएं सुनने को मिलती हैं। किन्तु ये आलोचनाएं पूरी तरह अज्ञानमूलक हैं और बहुआयामी उपासना वितान के एकात्मक नैतिक आधार और हिन्दू की वैश्विक दायित्वचेतना की समझ के अभाव में पैदा हुई हैं। आज का मानव, मानवाधिकारों की बातें करके फूला नहीं समाता और इसे सभ्यता की परम उपलब्धि बताता है। जरा कल्पना करें उस सभ्यता की, जिसने हजारों साल पहले यह व्यवस्था दी कि इस धरती पर केवल मानव ही नहीं, अन्य प्राणी भी रहते हैं; उनके भी इस धरती पर कुछ अधिकार हैं। मानव के उनके प्रति भी कुछ दायित्व हैं। इतना ही नहीं मानव का दायित्व केवल इस धरती पर रहने वालों तक ही सीमित नहीं है। इस अनन्त ब्रह्माण्ड में, अन्यान्य लोकों में रहने वाली प्रजाओं के साथ भी मानव, सृष्टि के परस्परोपकारक विधान के द्वारा जुड़ा हुआ है, जो इस धरती की सीमाओं के परे मानव के दायित्व को निर्धारित करता है। सुनते है, मुगल सम्राट शाहजहाँ, यमुना जल पीने का शौकीन था। कालान्तर में अपने पुत्र औरंगजेब द्वारा सत्ताच्युत होकर आगरा के किले में बंदी बनाए गए शाहजहाँ को जब पीने को यमुना जल का मिलना बंद हो गया, तब उसने अपने पुत्र को इन शब्दों में अपनी शिकायत लिखकर भेजी, "बेटे ! तुम कैसे मुसलमान हो ? तुमसे तो वे हिन्दू अच्छे जो अपने मरे बाप को पानी देते हैं। एक तुम हो जो अपने जीवित बाप को पानी के लिए तड़पा रहे हो।" यह आख्यान, हिन्दू की दायित्व-चेतना के विस्तार पर एक सटीक टिप्पणी है। हिन्दुओं में श्राद्ध तथा मँहगे मृतक भोजों की सामाजिक उपादेयता को लेकर बहुत कुछ कहा गया है और बहुत कुछ कहा जा सकता है। किन्तु इतना निर्विवाद है कि ये मृतक-कर्मकाण्ड, जिनकी वर्तमान संदर्भो में समीक्षा और पुनराख्यान की आवश्यकता से इंकार नहीं किया जा सकता, हिन्दू की दायित्वचेतना के पराभौमिक विस्तार को रेखांकित करते हैं। संसार के अन्य किसी धर्म में न तो लोकहित की कोई व्यापक अवधारणा मिलती है और न ही प्राणिमात्र के प्रति दायित्वचेतना की कोई परिकल्पना।

यह सृष्टि, स्वयं में एक संदेश है, ठीक वैसे ही और उतना ही प्रामाणिक, जितना कोई धर्मग्रन्थ हो सकता है। यही आस्था की सृष्टिनिष्ठा का सार है। सृष्टि को पढ़ने का, उसकी एकरूपता से, धर्मविधान के निर्धारण का जो कार्य हिन्दूधर्म (गीता) में हुआ है, उसका संक्षिप्त विवरण गीता (३.१०-१६) में दिया गया है। संसार के अन्य धर्मों में ऐसा कोई प्रयास नहीं मिलता।

२. आस्था के केन्द्र में व्यक्ति की प्रतिष्ठा : गीतोपदेश, ईश्वर और इंसान के बीच सीधे संवाद की आह्लादमयी अभिव्यक्ति

संवाद कभी एकपक्षनिष्ठ नहीं हो सकता। यहाँ तक कि नाटकीय स्वगत में भी पात्र अपने में एक 'पर' को कल्पित करते हुए ही प्रवृत्त होता है। उभयपक्षीय अथवा बहुपक्षीय सहभाग संवाद की आत्मा है, जिसे हम उसकी पक्षधर्मिता कह सकते हैं और जो स्वर अथवा विचार रूप माध्यम में, एक अभिनव अर्थ को जन्म देते हुए, प्रत्येक सहभागी में अस्तित्वनिर्व्यूढ आस्था के सृजन के आनन्द को जन्म देता है। यह आह्लादमय-पक्षधर्मी-अर्थावगम ही गीतत्व है। इसके द्वारा जिस तात्पर्यार्थ की प्रतिपत्ति होती है, उसे किसी एक पात्र अथवा अनेक पात्रों की, चाहे वे कितने ही महत्त्वपूर्ण क्यों न हों, उक्तियों के संग्रह के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, संगीतरचना में अपनी स्थानीय मूल्यवत्ता के कारण, गीत के सभी स्वर महत्त्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे एक अभिनव अर्थ के सृजन की प्रक्रिया का अंग हैं। 'श्रीमद्भगवद्गीता' अर्थात् 'भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा गायी गयी' विद्या या उपदेश, इस संज्ञार्थ पर विचार करें, तो संसार के धर्मग्रन्थों के बीच गीता का वैलक्षण्य अनायास स्पष्ट हो जाता है। यह बात नाम और ग्रन्थसंरचना से ही स्पष्ट है कि गीता एक पक्षीय आदेश या फर्मान नहीं है। यह तो गान है– ईश्वर और इंसान के बीच सीधे संवाद की आह्लादमयी अभिव्यक्ति– जिसमें प्रत्येक आर्त पुकार के लिए, ऐसे संवाद का आश्वासन है, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी मध्यस्थ के। हिन्दू का भगवान् पुकारे जाने पर, माध्यमों की तलाश नहीं करता, स्वयं दौड़ पड़ता है। वह हिन्दू का भगवान् नहीं हो सकता जो इंसान से सीधे मुँह बात भी न करे; बात करे तो हमेशा हरकारों के जरिए, जो अलग-अलग बोली बोलते हैं और जिन्होंने दुनियाँ में समझ के बजाय समस्यायें ही ज्यादा पैदा की हैं। संसार में जो भी पैगम्बर या धर्मगुरु आए, उनके सामने कुछ स्पष्ट सामाजिक संदर्भ थे, जो उनके उपदेशों में, सार्वभौमिकता के प्रतिबन्धक, एक जातीय आकार का निवेश करते हैं और उन्हें एक जन्मना सीमित अर्थवत्ता से जोड़ते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता इस यथार्थ को सहज स्वीकार करती है और बिना अपने पक्ष में किसी अपवाद के, सभी धर्मग्रन्थों की, सीमित प्रायोजकता को रेखांकित करते हुए, आस्था के भावरूप की स्थापना करती है। **'त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन',** पुस्तकीय वाक्य को उसकी हैसियत दिखानेवाला यह उद्घोष, एक ऐसे ग्रन्थ में ही सम्भव हो सकता था, जिसके पास आस्था की एक सर्वथा नई समझ हो। इस नई समझ का आधार था, आस्था की इकाई रूप में व्यक्ति की मान्यता, धर्म के वैयक्तिक अर्थ की मान्यता तथा ईश्वर के साथ व्यक्ति के अव्यवहित संवाद की परिकल्पना। गीतोपदेश का उपसंहार करते हुए, भग्वान् श्रीकृष्ण का यह उद्बोधन ध्यान देने योग्य है–

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया।
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु।। १८.६३

'इस प्रकार, मेरे द्वारा तुम्हें इस परम गोपनीय ज्ञान का उपदेश सम्पन्न हुआ। इस पर पूरी तरह से विचार करके, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो।'

बताने की आश्यकता नहीं है कि यह उपसंहार, आस्था की निर्णायक भूमिका में ग्रन्थ की नहीं, व्यक्ति की प्रतिष्ठा कर रहा है। श्रीमद्भगवद्गीता संसार का पहला धर्मग्रन्थ है, जो कौम को नहीं बल्कि एक वैयक्तिक संदर्भ को सम्बोधित है। यह नबियों की शैली में ईश्वरीय आदेश का ईमानदार आलेख मात्र न होकर, संवाद द्वारा व्यक्ति के लिए उपयुक्त धर्म का अनुसंधान है। व्यष्टि का समष्टि के साथ, व्यक्ति का दिव्यचेतना के साथ संवाद 'स्वधर्म' में जिस अन्तर्दृष्टि को जन्म देता है, उसकी प्रामाणिकता का लक्षण है आह्लाद (गीतत्व), जो हर सफल सृजन या अनुसंधान का सामान्य लक्षण है। युद्धभूमि में सेनाओं के मध्य किंकर्तव्य विमूढ, विषाद-जर्जर अर्जुन के रूप में गीता उन परिस्थितियों का प्रारम्भ में ही रेखांकन कर देती है, जिनमें गीता का अवतरण कहीं भी, कभी भी, किसी भी अन्तःकरण में सम्भव हो सकता है। धर्मसंकटापन्न व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, जब व्यक्ति को संस्थागत धर्म और उसकी व्यवस्थाएं अपर्याप्त लगने लगती हैं, उसका अपना विवेक तो पहले ही साथ छोड़ चुका होता है। धर्मसंकट के इन अत्यन्त एकाकी क्षणों में उसका सम्पूर्ण अस्तित्व, निश्चित श्रेय की पहचान और निर्व्यलोक धर्मपथ के साक्षात् उपदेश के लिए व्याकुल हो उठता है। जहाँ तक आस्था के उपलब्ध आलम्बनों और व्यवस्थाओं की अपर्याप्तता के एहसास की बात है, बुद्ध ईसा और मुहम्मद जैसे मनीषियों की साधना और धर्मोपदेश में भी इसकी प्रवृत्तिहेतुता देखी जा सकती है। किन्तु अर्जुन का संत्रास और धर्मानुसंधान दो रूपों में इनसे विलक्षण था। पहला तो यह कि पैगम्बरवादी धर्मों (ईसाइयत और इस्लाम) में, ईश्वर द्वारा निर्धारित भूमिका के लिए चुने गए थोड़े से लोगों का विशेषाधिकार था, हर किसी का नहीं; और दूसरे यह कि उनके द्वारा साक्षात् प्राप्त धर्मोपदेश, व्यक्ति को नहीं जाति (कौम) को सम्बोधित था और इसलिए वह अधिमुद्रित (टाइप्ड), परिवर्तनासहिष्णु वैधानिक साँचे के रूप में था। इनके उपदेश में नई बात थी तो सिर्फ इतनी कि वे पुराने साँचों के स्थान पर नए साँचे प्रस्तुत कर रहे थे, इनसे सर्वथा भिन्न, अर्जुन का धर्मानुसंधान, उसके अपने लिए है और इसीलिए गीता एक अधिमुद्रित (टाइप्ड) या साँचे में ढला धर्मोपदेश नहीं है, अपितु प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के लिए धर्मानुसंधान की पद्धति का निदर्शन है, जिसे वैयक्तिक मार्गदर्शन की तलाश है। गाँधी जी कहते थे कि जब उन्हें किसी समस्या का समाधान नहीं सूझता था, वे गीता की शरण में जाते थे और उन्हें समाधान मिल जाता था। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि गीता में हर समस्या का समाधान लिखा है। मानवीय संदर्भों की कोई ऐसी सूची नहीं बन सकती जो सम्पूर्ण हो। फिर एक सम्पूर्ण धार्मिक विधान का तो प्रश्न ही नहीं उठता। गीता केवल एक संदर्भ लेकर उस पद्धति का निदर्शन कराती है, जिसके द्वारा व्यक्ति के निर्णय दिव्य-व्यवस्था के अंग बन सकते हैं। गीता में समस्याओं का समाधान ढूँढ़ने का तात्पर्य है गीता की उस पद्धति में निष्णात होना, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने को दिव्य प्रेरणा से जोड़ सकता है। इसी अर्थ में उसे विद्या या ब्रह्मविद्या कहा है। गीता उस विद्या का उपदेश है जिसके द्वारा सामान्य व्यक्ति भी थोड़े से प्रयास से, दिव्य प्रेरणा का संवाहक बन जाता है। जो बातें कभी असम्भव समझी जाती थीं, वे आज वैज्ञानिक उपायों के द्वारा सहज साध्य बन चुकी हैं। धर्म की व्यवस्थाओं को वैज्ञानिक चिन्तन का विषय बनाना, जिन मूल्यों को एक विप्रकृष्ट, परोक्ष व्यवस्था का अंग माना जाता है, उपाय द्वारा व्यक्ति को उनके साक्षात् स्रोत के निकट ले जाकर खड़े कर देना, इतना ही नहीं, योगादि उपायों के द्वारा अभीष्ट मूल्यों का सृजन भारतीय धर्मदर्शन का वैशिष्ट्य है। ईश्वर के संवाद, जो कभी केवल नबियों

और पैगम्बरों का विशेषाधिकार था, उपाय के द्वारा सर्वजन सुलभ हो सकता है। श्रीमद्भगवद्गीता की संवादरूपता, भारतीय धर्मविद्या की इस महत्त्वपूर्ण उपलब्धि को रेखांकित करती है।

आस्था का व्यक्तिक्षेत्र में निर्धारण और उपयुक्तता की संपुष्टि, ईमानदार हिन्दू पर इतना बड़ा दायित्व डाल देती है, कि उसे संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। सामान्य जन, बंधे बंधाए रास्ते पर चलना या किसी विश्वसनीय मसीहा के द्वारा हाँककर ले जाया जाना ही पसन्द करता है।

आस्था के व्यक्तिप्रमाण स्वरूप (स्वधर्म) के लिए चाहिए, अपने व्यक्तित्व की निष्कपट समझ, अपने मनोवैज्ञानिक उपादानों की अकृत्रिम पहचान और मूल्यांकन। अपने बारे में इस प्रकार की सही समझ बना पाना, असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। अपने को समझने के लिए एक विशेषज्ञ की दृष्टि और प्रशिक्षण चाहिए। यही कारण है कि मिथ्या व्यक्तित्व-दर्शन पर आधारित धर्म-निर्धारण, अधिकांशतः पाखण्ड में ही परिणत होता है। यह स्थिति हिन्दूधर्म में औरों की अपेक्षा कुछ अधिक ही है। हम आसानी से वैष्णव हो सकते है, शैव और शाक्त हो सकते है, रामानन्दी या आर्यसमाजी हो सकते है; जैन और बौद्ध होना मुश्किल नहीं है, लेकिन हिन्दू होकर जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उपयुक्त आस्था-विग्रह के चुनाव की जिम्मेदारी डालता है आप पर। इसके लिए चाहिए अपने आपकी, अपने व्यक्तित्व की अकृत्रिम पहचान, तदनुसार अपने भीतर अपने उद्धारक की खोज और उपयुक्त साधना पथ का वरण। यह अनुसंधान और वरण, सर्वथा नवीन कुछ हो यह आवश्यक नहीं; प्राप्त की अनुभव में संपुष्टि भी अनुसंधान ही होती है। यहाँ प्रश्न यह है कि जो इस प्रकार प्रबुद्ध नहीं है, जिनका चैतन्य उक्त रूप से जागृत नहीं है, क्या वे हिन्दू कहलाने के अधिकारी नहीं है ? दरअसल कोई भी अप्रबुद्ध हिन्दू इतना अप्रबुद्ध नहीं होता कि उसमें अपनी सम्प्रदायिक प्रतिबद्धताओं से परे, विविध सम्प्रदायों के सहभाव के धरातल की चेतना न हो। यह चेतना, एक हिन्दू को सामान्यतः अपने पारिवारिक परिवेश से ही मिलती है, जहाँ अलग-अलग उपासना पद्धतियों का अनुसरण करते हुए, लोग सौहार्दपूर्वक एक ही परिवार के सदस्य रूप में रहते हैं। हिन्दू, दरअसल एक साथ आस्था के दो, तीन धरातलों पर जीता है। एक है, आस्था का संस्थागत, विधिनिषेध मूलक रूप– जो एक सामान्य, अप्रबुद्ध व्यक्ति की धर्म विषयक अवधारणा है। दूसरा है, आस्था की अपेक्षाकृत व्यापक संघीय-चेतना का धरातल, जिसे सामान्य जन साम्प्रदायिक अविरोध और सहभाव की भूमि के रूप में स्वीकार करते हैं। किन्तु प्रबुद्ध व्यक्ति इससे भी आगे जाकर, अपने लिए प्रामाणिक आस्था पर्याय के अनुसंधान में प्रवृत्त होता है। आस्था के इन धरातलों का निदर्शन तथा उनको साथ लेकर कैसे जिया जाए, गीतोपदेश इस समस्या के समाधान को सम्बोधित है।

व्यक्तिनिष्ठा के तीन फलितार्थ हैं : प्राप्त धर्म की, अनुमोदन या वैमत्य रूप में **व्यक्ति,** तद्रूपा व्यक्ति का आस्था में **द्वन्द्वात्मक संग्रह,** उस संग्रह का **सर्जनात्मक अवगाहन।** जो **द्वन्द्वात्मक संग्रह,** के परम्परा के लय ओर ताल से जोड़ती है, उसे आस्था के गान में रूपान्तरित करती है। धर्मावगति की रसात्मकता, जो संवाद की सार्थक परिणति को, उसकी सर्जनात्मकता को प्रमाणित करती है। व्यक्तिनिष्ठा के यह क्रमिक सोपान, वस्तुतः हिन्दू आस्था की सिद्धि के सोपान हैं।

३. आस्था की गत्यात्मक अवधारणा : परोक्ष (शास्त्र) से अपरोक्षानुभव की ओर

जैसे ही हम ईश्वर के साथ व्यक्ति के साक्षात् संवाद की बात करते है, हम आस्था की एक सर्वथा नई

अवधारणा में प्रवेश करते हैं, जो उसके स्थिर, संहिताबद्ध और परोक्षधर्मी प्राक्तन स्वरूप को अनुभवोन्मुख बनाते हुए, उसे एक गत्यात्मक आयाम देती है। हम इसे धर्मचेतना के विकास के क्रम का एक अग्रिम तार्किक सोपान भी कह सकते हैं, जो आस्था के परोक्षधर्मी रूप की सीमित अर्थवत्ता और मानव में आस्था के निर्णायक, अपरोक्ष आधारों के लिए बेचैन तलाश की सैद्धान्तिक परिणति है। यहाँ परोक्षधर्मी आस्था से तात्पर्य उन धर्मों से है जो यह मानते हैं कि धर्मतत्त्व नित्य-परोक्ष है। मनुष्य सीधे, साक्षात् ईश्वर से धर्म का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। उचित माध्यम– जो मीमांसकों के मत में केवल शास्त्र (वेद) ही हो सकता है तथा अन्य मतावलम्बियों के अनुसार संदेशवाहक (जो पैगम्बर, गुरु अथवा कोई अवतारी पुरुष हो सकता है) और उसके द्वारा लाए गए धर्मग्रन्थ (शास्त्र)-से होते हुए ही ईश्वर की मार्गदर्शन व्यक्ति तक पहुँचता है। इसके अतिरिक्त, पैगम्बरवादी मत– यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम धर्म-पैगम्बर और उसके द्वारा अवतरित शास्त्र के लिए जातीय संदर्भों को भी स्पष्ट मान्यता देते है, जिनके सम्बन्ध से संदेश व्यक्ति तक पहुँचता है। इन धर्मों के अनुसार, ईश्वर प्रत्येक कौम में एक या कुछ चुने हुए लोगों को अपना संदेशवाहक (पैगम्बर) बनाकर, उस कौम के लिए संदेश भेजते हैं। यह दिव्यसंदेश ही उस कौम के लिए ईश्वरीय-विधान अर्थात् धर्मशास्त्र का स्थान लेता है। यह संदेश साक्षात् जाति (कौम) विशेष को सम्बोधित होता है और उस 'कौम' की इकाई के रूप में पहचान के माध्यम से 'व्यक्ति' का उसमें अधिकार बनता है। इस प्रकार दिव्यसंदेश के स्रोत ईश्वर तथा प्राप्तकर्ता व्यक्ति के बीच एक मध्यस्थ परम्परा– पैगम्बर, ग्रन्थ तथा कौम-के रूप में, विद्यमान रहती है, जिसमें से प्रत्येक 'बिखरती कड़ी' पर आस्था की गांठे बांधते चलना, उन्हें सहेजते चलना, आस्थावान् की जीवन भर की जिम्मेदारी है। इस व्यवस्था में न केवल व्यक्ति और ईश्वर के बीच सीधे संवाद की कल्पना अर्थतः निषिद्ध है, अपितु इसके अन्तर्गत व्यक्ति अपनी उस अन्तरंग वैयक्तिक चेतना को भी मान्यता नहीं दे सकता, जिसमें उस सामाजिक इकाई (कौम) से भिन्न कोई स्वरूपाकांक्षा पलती हो, जिस इकाई को उद्देश्य करके संदेशवाहक और संदेश का अवतरण हुआ है, क्योंकि इसको मान्यता देने का अर्थ है, आस्था के लिए कौम से भिन्न एक सम्बोधन-फलक को स्वीकार करना, जिसके लिए पैगम्बरवादी आस्था में कोई स्थान नहीं हो सकता। जैसा कि ऊपर दिए उद्धरण से स्पष्ट है, गीता न केवल धर्म के व्यक्तिक्षेत्र (विवेक और अनुभव) को मान्यता देती है, अपितु स्वधर्मरूप में तत्प्रमाणित धर्म की अवधारणा भी प्रस्तुत करती है।

गीता आस्था में परोक्षज्ञान की उपयोगिता को नकारती नहीं। वह उसकी अपर्याप्तता का निदर्शन कराते हुए, साक्षात्कारात्मक अनुभव में उसके उद्धार की बात करती है–

यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः।
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसमं मनः।। ६० ।।

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः।।
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।। ६१ ।।

हे अर्जुन ! जो मेधावी पुरुष है और इन्द्रिय संयम के लिए प्रयत्नशील भी है, आकुल करने वाली इन्द्रियाँ उनके मन को हठात् हर ले जाती है (६०)। उनका संयम करके, योग से युक्त, मुझमें परायण हुआ, जिसकी इन्द्रियाँ वश में है, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है (६१)।

४. नैतिक-निरोध की अपर्याप्तता और आस्था का साधनामूलक परिकल्प

ऊपर दिए श्लोकों में पहला श्लोक, परोक्षज्ञान एवं तन्निरूपित नैतिक निरोध की अपर्याप्तता को बताता है। दूसरा श्लोक उस साधना पद्धति को रेखांकित करता है जो नैतिक निरोध को साक्षात्कारात्मक अनुभव में रूपान्तरित करके, आस्था में, अविचल प्रज्ञा में प्रतिष्ठित करती है। इस प्रकार दोनों श्लोक साकांक्ष है, परस्पर सम्बद्ध है।

ईसाई और इस्लामादि धर्म, जो नैतिक-निरोध को धर्म का परमार्थ मानते हैं, हिन्दूधर्म पर अनैतिकता का आक्षेप लगाते हैं। ये बहुत से अर्धसत्यों में से एक है, जो ऐकान्तिक पुस्तकपंथों की आदत में आते हैं। इन्हें हमदर्दी के साथ समझना चाहिए। हिन्दूधर्म नैतिक-निरोध को अस्वीकार नहीं करता; यह उसके लिए धर्म का प्राथमिक अर्थ है, किन्तु धर्म का परमार्थ नहीं। साधना में संग्रह के द्वारा ही 'निरोध' एक आश्वस्त करने वाले, उद्धार करने वाले चारित्रिक शील का रूप लेता है। यह कहना अयुक्तिसंगत होगा कि हिन्दूधर्म नैतिकबोध से रहित है, किन्तु यह भी सच है कि हिन्दूधर्म नैतिक-निरोध को धर्म का परमार्थ नहीं मानता; वह उसे आस्था का केवल प्रारम्भबिन्दु मानता है, आस्था के व्यापक, प्रामाणिक अर्थ में प्रवेश का एक सोपान मात्र। इस दृष्टि से हिन्दूधर्म को अनैतिक नहीं परा-नैतिक धर्म कहा जाना चाहिए।

इन्द्रियनिरोध की अपर्याप्तता को दिखाकर, अग्रिम श्लोक साधना में उसके संग्रह का मार्ग दिखाता है: **तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः।** यहाँ **तानि सर्वाणि संयम्य,** इस वाक्यांश से तथा **युक्त** और **मत्पर** इन पदों से साधना के तीन क्रमिक सोपानों का उल्लेख हुआ है। इन्द्रियों के संयम के रूप में नैतिक-निरोध, साधना का प्रथम सोपान है। दूसरा सोपान है योग से युक्त होना जिसे **युक्त** पद से कहा गया है। तीसरा सोपान है मन का परमार्थ में समर्पण, जिसे **मत्परः** पद से कहा गया है। इस प्रकार इन्द्रियनिरोध से प्रारम्भ होकर, क्रमशः योग का द्विधा उपक्रम, योग के द्वारा अन्तःकरण की शुद्धि, शुद्ध हुए अन्तःकरण के द्वारा परमतत्त्व का साक्षात्कार, साक्षात्कारात्मक अनुभव से इन्द्रियप्रवृत्ति में हेतुभूत आसक्ति का क्षय-यह गीता में इन्द्रिय जय की साधना का क्रम बनता है। आगे के ये तीन सोपान, **रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते,** इस पूर्वसूत्र से अध्याहृत हैं। स्पष्ट है कि **वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता,** यहाँ इन्द्रियों को वश में करने का अर्थ केवल निरोध या नियमन नहीं है। इसमें एक लम्बी साधना पूर्वकल्पित है, जो इन्द्रिय-निरोध को निवृत्ति में, उपक्रम को विजय में, संयम के प्राथमिक अभ्यास को शील में रूपान्तरित करती है।

पुस्तकीय विधान, उसकी निरोधमूलक नैतिकता, की अपर्याप्तता को दर्शाते हुए, साधना के प्राथमिक सोपान रूप में उसका संग्रह, योग से अन्तःकरण की शुद्धि और शुद्धान्तःकरण के द्वारा आत्मसाक्षात्कार—ये उस साधना संगीत के अवयव है, स्वर हैं, जो निरोधमूलक नैतिकता को अपनायी शील की रसात्मक सम्पदा में रूपान्तरित करते हैं। "त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन"—आपस में लड़ते-झगड़ते पुस्तकपंथों का साधनामूलक आस्था में संग्रह और उद्धार, यही गीता की गीतात्मकता का रहस्य है और प्रकारान्तर से हिन्दूधर्मदृष्टि का भी।

□□ सङ्केत—२७१, मोतीमहल, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

जैनागमों में जीवन मूल्य

□ डॉ. हरिशंकर पाण्डेय

भारतीयप्रज्ञायां गुरुशिष्यपरम्परया मौखिकश्रुतिरूपेण मर्यादापूर्वकं प्राप्तं ज्ञानमागम इत्युक्तम्। जैनपरम्परायामपि तीर्थङ्करमुखात् समुद्भूता ज्ञानमयी वागागमपदेनाभिहिता। स चागमः षड्द्रव्य-सप्ततत्त्वादेः सम्यग्ज्ञानचारित्रादिदृशा स्वरूपप्रतिपादकं शास्त्रं सर्वज्ञप्रणीतमाप्तपुरुषैरुपदिष्टं जैनाचार्यैः सङ्गीतितया च वाचितमिति जैनशास्त्रविचक्षणाः स्वीकुर्वन्ति। एतेषु जैनागमेषु रागादिविनाशकानि समत्वादिप्रतिष्ठापकानि च जीवनमूल्यानि सविस्तरेण प्रतिपादितानि।

जीवनं प्रति आस्था, सत्सङ्कल्पः विवेकशीलतादीनि जीवनमूल्याधारभूतानि तत्त्वानि वैयक्तिकार्थिकनैतिकसामाजिकबौद्धिकाध्यात्मिकादिपथाऽन्तत आध्यात्मिकजीवनमूल्ये पर्यवसीयन्ते यदहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहशुचिताधर्माणां समुच्चयरूपम् इति वक्तुं शक्यते। एतेषां जीवनमूल्यानां जैनागमेष्वनुसन्धानपुरःसरं सवर्गीकरणं सप्रमाणमुपस्थापनं कुर्वता विदुषा लेखकेन आवश्यकनिर्युक्ति-नियमसार-धर्मरत्नप्रबोध-पञ्चास्तिकाय-अनुयोगद्वारचूर्णि-भगवती आराधना-आचारङ्गसूत्र-सूत्रकृताङ्ग-सर्वार्थसिद्धि-प्रश्नव्याकरण-उत्तराध्ययनसूत्र-पञ्चसूत्र-स्थानाङ्गटीकापत्र-प्रवचनसार-दशवैकालिका-दिप्रमुखजैनागमग्रन्थोक्तानि उद्धरणानि सन्दर्भीकृत्य विवेचनं कृतं वर्तते।

जैनागमों में जीवनमूल्य

१. **उद्ग्राभ** –सम्यकदृष्टि, उदात्त जीवन, महनीयलक्ष्य तथा श्रेयस् संसार की प्रतिष्ठापना का शाब्दिक अभिधान है 'आगम' जिसमें परम्परा से आगत आर्ष-ज्ञान की अशोष्य-आकरता संस्थापित है। ऋषियों की ऋतम्भरीय प्रज्ञा से संवृत अवितथ और सर्वजनहितकारिणी वाणी आगम कही जाती है।

जैन परम्परा में प्रख्यापित प्राचीन एवं जैनदर्शन तथा संस्कृति के आधारभूत ग्रंथ आगम कहे जाते हैं।

प्राचीनकाल से ही भारत ज्ञान के क्षेत्र में 'विश्वगुरु' के रूप में प्रसिद्ध है। जब संसार अज्ञान के अंधतमस् से आचछन्न था, तब भारतीय प्रज्ञाकाश में ज्ञान का भास्वर भास्कर विद्योतित था। ऋषि, मनीषी एवं मेधावी पुरुष ध्यान, साधना और समाधि के द्वारा तत्त्व का, यथार्थ का, परम का साक्षात्कार करते थे। उस परम से समाधिस्थ होकर, एकत्रावस्थित होकर आनन्दसागर में निमज्जित होते रहते थे। आनन्द सागर में निमज्जन ही उनके जीवन का स्वारस्य एवं परम प्रयोजन के रूप में अभिलक्षित था।

परम के साक्षात्कार, तत्त्व की उपलब्धि एवं सत्य के ज्ञान के यथार्थ द्रष्टा ऋषि जब समाधि से उपरत होते थे, तो अपने ज्ञान को लोकमंगल एवं विश्व कल्याण के लिए प्रशान्तचित्त, जितेन्द्रिय एवं संयमी शिष्यों के हृदय में प्रतिष्ठित करते थे। गुरु से सुनकर शिष्य परमविद्या को प्राप्त करते थे, इसलिए उसे श्रुति कहा जाने लगा। गुरु और शिष्य की परम्परा से आगत होने एवं यथार्थवक्ता के द्वारा उपदिष्ट होने के कारण उसे ही आगम शब्द से अभिहित किया गया।

२. आगम शब्द की व्युत्पत्ति - आङ् उपसर्ग पूर्वक गम्लृगतौ'[१] धातु से धञ् प्रत्यय करने से आगम शब्द निष्पन्न होता है। आङ् उपसर्ग का प्रयोग ईषद्, अभिव्याप्त आदि अर्थो में होता है।

आङ् उपसर्ग के साथ 'अत सातत्य गमने'[२] धातु से बाहुलकात् अङ् प्रत्यय करने पर भी बनता हैं अमरकोशकार ने निम्न अर्थो में 'आङ्' का निर्देश किया है-आङीषदर्थेऽभिव्याप्तौ सीमार्थे धातुयोगजे[३] गम् धातु गत्यर्थक है। जो गत्यर्थक हैं वे धातुएं ज्ञानार्थक होती हैं- 'ये गत्यर्थकाः अपि भवन्ति।' इस न्याय से गम् धातु ज्ञानार्थक भी माना जाएगा। जो हमेशा सतत ज्ञान में गमन करे, सतत ज्ञान में लीन है या जो ज्ञान का आधार (साधन) है, उसे आगम कहा जाएगा।

आङ् का प्रयोग पाणिनि ने मर्यादा और अभिविधि अर्थ में किया है।[४] जिस ज्ञान को सम्यक् रूप से प्राप्त किया जाए या जो ज्ञान मर्यादा पूर्वक गुरु-शिष्य परम्परा से आ रहा है, उसे आगम कहते हैं। जिसकी परम्परा मर्यादापूर्वक चलती आ रही है, या जो ज्ञान मर्यादा पूर्वक प्राप्त किया जाता है, वह आगम है। आवश्यक नियुक्तिकार ने लिखा है- 'आङ्अभिविधि मर्यादार्थत्वात् अभिविधिना मर्यादया वा गमः परिच्छेद आगमः।[५]

गम शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में देखा जाता है। अमरकोश ने इसे प्रस्थान का पर्याय माना है- यात्रा व्रज्याभिनिर्याणं प्रस्थानं गमनं गमः।[६] जहां मर्यादापूर्वक प्रस्थान है, अनन्त यात्रा का सम्यक् नियम उद्घोषित है या जिसमें अनन्त की ओर प्रस्थान करने के सम्यक् संसाधनों का निर्देश हो, उसे आगम कहते हैं।

३. जैन परम्परा में आगम का स्वरूप-दिगम्बर एवं श्वेताम्बर साहित्य में आगम की अनेक परिभाषाएँ मिलती हैं। कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं-

आगम तीर्थंकर वाणी है - नियमसार में यह तथ्य निर्दिष्ट है कि जो तीर्थंकर के मुख से समुद्भूत है वह आगम है-

---

१. संस्कृत धातुकोष-संपादक युधिष्ठिर मीमांसक, बहालगढ़ सोनीपत, हरियाणा, वि.सं. २०
२. संस्कृत धातुकोष, पृ. ६
३. अमरकोश ३.३. २३६, पृ. ४४०, सुधाव्याख्या समुपेत
४. पा. अष्टाध्यायी २.१.१३
५. आवश्यक निर्युक्ति, मलय वृत्ति २१, पृ. ४६
६. नियमसार वृत्ति ८

तस्स मुहग्गदवयणं पुव्वापरदोस विरहियं सुद्धं।
आगमिदि परिकहियं तेण दु कहिया हवे तच्चत्था।।[१]

अन्यत्र भी प्रमाण मिलते हैं-आगमस्तन्मुखारविन्दविनिर्गतसमस्तवस्तुविस्तारसमर्थदक्षचतुरवचनसंदर्भः अर्थात् तीर्थंकर के मुखारविन्द से विनिर्गत सम्पूर्ण वस्तुओं के विस्तार के समर्थन में दक्ष एवं चतुर वचन को आगम कहते हैं।

आगम वीतराग वाणी है - रागद्वेष रहित पुरुषों द्वारा प्रकथित वचन आगम है- आगमो वीतरागवचनम्[२] अर्थात् आगम वीतराग वचन है। पंचास्तिकाय तात्पर्य वृत्ति में ऐसा ही उल्लेख है-वीतरागसर्वज्ञप्रणीतषड्द्रव्यादि सम्यक्श्रद्धानज्ञानव्रताद्यनुष्ठानभेदरत्नत्रयस्वरूपं यत्र प्रतिपाद्यते तदागमशास्त्रे भण्यते।[३] अर्थात् वीतराग सर्वज्ञ देव के द्वारा कथित षड्द्रव्य एवं सप्ततत्त्वादि का सम्यक् श्रद्धान एवं ज्ञान तथा व्रतादि के अनुष्ठान रूप चारित्र, इस प्रकार जिसमें भेदरत्नत्रय का स्वरूप प्रतिपादित किया गया है, उसको आगमशास्त्र कहते हैं।

आगम सर्वज्ञ प्रणीत है-

आगमः सर्वज्ञेन निरस्तरागद्वेषेण प्रणीतः उपेयोपायतत्त्वस्य ख्यापकः[४] अर्थात् राग-द्वेष जिसके निरस्त हो गए हैं, वैसे सर्वज्ञों के द्वारा प्रणीत आगम है, जो प्राप्तव्य एवं प्राप्ति के साधनों का निरूपक होता है।

आगम आप्तवचन है- आप्त पुरुषों की वाणी आगम है, इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं-

१. अत्तस्स वा वयणं आगमो[५] अर्थात् आप्त का वचन आगम है।

२. आगमो ह्याप्तवचनमाप्तं दोषक्षयाद्विदुः।[६]

४. आगमों की विभिन्न वाचनाएं - आगम-व्यवस्था की प्रक्रिया को वाचना कहते हैं। 'निरवद्यग्रन्थार्थोभयप्रदानं वाचना' (सर्वार्थसिद्धि ६.२५) अर्थात् निर्दोष ग्रन्थ और अर्थ दोनों प्रदान करना वाचना है। 'आगमव्यवस्था वाचना' अर्थात् भगवान् महावीर के उपदेशों को, जो व्यच्छिन्न हो गए थे, व्यवस्थित करने के लिए जैनाचार्यो की संगीतियां हुईं, उन संगीतियों में आगमों को व्यवस्थित किया गया, उन्हें ही वाचना कहते हैं। भगवान् महावीर के निर्वाण के ६८० या ६६३ वर्ष के मध्य आगम संकलन की पांच वाचनाएं हुईं।

प्रथम वाचना - वीर निर्वाण के १६० वर्ष बाद पाटलिपुत्र में १२ वर्षीय भीषण दुष्काल पड़ा जिससे श्रमण संघ व्यवच्छिन्न हो गया। दुर्भिक्ष समाप्ति पर श्रमणसंघ स्थूलभद्र के नेतृत्व पुनः एकत्रित हुआ। मात्र ग्यारह

---

१. नियमसार वृत्ति १.५
२. धर्मरत्नप्रबोध, स्वोपज्ञवृत्ति पृ. ५७
३. पंचास्तिकाय तात्पर्यवृत्ति १७३.२२५
४. भगवती आराधना, विजयोदया टीका २.३
५. अनुयोगद्वार चूर्णि, पृ. १६
६. सांख्यकारिका ५ पर माठर वृत्ति

अंग ही एकत्रित हो सके। १२वें अंग की श्री आचार्य भद्रबाहु को ही स्मृति थी, जो नेपाल में महाप्राण ध्यान की साधना में तल्लीन थे। स्थूलभद्र ने वहां जाकर दशपूर्वों का ज्ञान प्राप्त किया। प्रमादवशात् १४ पूर्वों का ज्ञान नहीं हो सका। उस समय चारपूर्व न्यून द्वादशांगी की प्राप्ति हुई।

द्वितीयवाचना-चक्रवर्ती सम्राट् खारवेल ने मौर्यकाल में उच्छिन्न आगमों को व्यवस्थित करने के लिए ईसा पूर्व द्वितीय शती के मध्य उड़ीसा के कुमारी पर्वत पर जैन श्रमणों को बुलाया (नंदीसूत्र भूमिका पृ. १६ जैनाविश्वभारती)।

तृतीयवाचना - माथुरी वाचना-वीर निर्वाण के ८२७ से ८४० के बीच आगम संकलन का तृतीय प्रयास स्कन्दिलाचार्य के नेतृत्व में मथुरा में हुआ। इसी वाचना के फलस्वरूप आगम लिखे गये।

चतुर्थवाचना - माथुरी वाचना के समय में ही बल्लभी में आचार्य नागार्जुन की अध्यक्षता में आगमों को व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया गया।

पंचमवाचना - देवर्द्धिगणी क्षमाश्रमण के नेतृत्व में बल्लभी में यह वाचना हुई, जिसमें माथुरी और नागार्जुनीयवाचना को आधार मानकर आगम ग्रंथों को व्यवस्थित किया गया।

५. आगमवर्गीकरण - समवायांग के अनुसार आगम में दो प्रकार के वर्गीकरण मिलते हैं -

द्वादशांग गणिपटिक और चतुर्दशपूर्व।

दुवालसंगे गणिपडिगे पण्णते चउद्दस पुव्वा पणाता।। (समवाओ, प्रकीर्णक समवाय, ८८ एवं १४.८)

नंदीसूत्र में श्रुतज्ञान (आगमज्ञान) के दो विभाग प्राप्त होते हैं- अंगप्रविष्ट और अंग बाह्य -

अंगपविट्ठं अंगबाहिरं च (नंदी सूत्र ७३)

नंदीसूत्र के कालतक आगम के तीन वर्गीकरण हो जाते हैं -

१. पूर्व २. अंगप्रवष्टि ३. अंगबाह्य। नंदी के उत्तरकाल में आगम के चार वर्गीकरण हो गए - १. अंग, २. उपांग ३. मूल और ४. छेदसूत्र।

पूर्व - जैन संस्कृति में १४ पूर्वों का प्रथम स्थान रहा है। द्वादशांगी से पूर्व रचे जाने के कारण इनका नाम पूर्व पड़ा प्रथम पूर्व तस्य सर्वप्रवचनात् पूर्व क्रियमाणत्वात् (समवायांगवृत्ति, पृ. ७२)

अंगप्रविष्ट-अंगबाह्य - यह आगम भेद वक्ता के भेद के आधार पर हुआ। जो गणधरकृत होता है, जो गणधर द्वारा प्रश्न किए जाने पर तीर्थंकर द्वारा प्रतिपादित है। जो ध्रुव, शाश्वत सत्यों से सम्बन्धित होता है। सुदीर्घकालीन होता है उसे अंगप्रविष्ट कहते हैं तथा जो स्थविरकृत होता है, जो चल होता है, तात्कालिक एवं सामायिक होता है, उसे अंगबाह्य कहते हैं। आचारांग, सूत्रकृतांग, समवायांग, व्याख्याप्रज्ञप्ति, ज्ञाताधर्मकथा, उपासकदशा, अंतकृतदशा, अनुत्तरोपपातिक दशा, प्रश्नव्याकरण, विपाकसूत्र, दृष्टिवाद। बारहवां दृष्टवाद अंग लुप्त है, अप्राप्य है। शेष अंगग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं। अंगबाह्य में उपांग, मूल और छेद सूत्र आते हैं। उपांग

की संख्या १२ है। औपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवाजीवाभिगम, प्रज्ञापना, जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रज्ञति, निरयावालिका, कल्पावतंसिका, पुष्पिका, पुष्पचुला और वृष्णिदशा मूल सूत्र में उत्तराध्ययन, दशवैकालिक, अनुयोगद्वार, और नंदी चार परिगणित हैं।

छेदसूत्र के चार ग्रंथ हैं- दशाश्रुतस्कंध, बृहत्कल्प, व्यवहार एवं निशीथ। कुल मिलाकर आचार्य महाप्रज्ञ (तेरापंथी मान्यता) के अनुसार आगमों की संख्या ३२ है। अन्यत्र चौरासी और पैंतालीस संख्या में भी आगम स्वीकृत है। ११ अंग, १२ उपांग, ४ मूल, ६ छेद १० प्रकीर्णक, २ चूलिका सूत्र आदि मिलाकर पैंतालीस आगम श्वेताम्बर मूर्तिपूजक परम्परा में मान्य हैं।

६. व्याख्या साहित्य - आगमों पर विपुल व्याख्या साहित्य उपलब्ध हैं। निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णि, टीका, अवचूरी, विवरणिका, दीपिका, टब्बा आदि प्रभूत मात्रा में आगमों पर व्याख्या साहित्य लिखा गया।

दिगम्बर परम्परा में स्वीकृत आगम - दिगम्बर परम्परा में उपर्युक्त आगमों का लोप माना जाता है। उनकी मान्यता है कि बारहवें अंग दृष्टिवाद के कुछ अंश को छोड़कर सारे आगम विलुप्त हो गये दृष्टिवाद के अवशिष्ट अंश षट्खण्डागम एवं कषाय प्राभृत में सुरक्षित हैं। विश्रुत मनीषी विद्वान् धरसेनाचार्य के शिष्य भूतबलि एवं पुष्पदंत ने गुरु धारसेवाचार्य से प्राप्त श्रुत के आधार षट्खण्डागंन की रचना की। इसकी भाषा शैरसेनी प्राकृत है। पुष्पदन्त ने १७७ की तथा शेष छः हजार सूत्रों की विरचित सूत्रों सहित छह हजार सूत्र रचने के पश्चात् महाबन्ध नाम के छठे खण्ड की तीस हजार श्लोक प्रमाण में रचना की। इस छठे खण्ड को महाधवल के नाम से भी जाना जाता है।

वीरसेनाचार्य ने सम्पूर्ण षट्खण्डागम ग्रंथ पर ७२ हजार श्लोक प्रमाण धवलाटीका की रचना की।

कषायप्राभृत - इस ग्रंथ के प्राकृत में कसायपाहुड तथा पेज्जदोसपाहुड दो नाम मिलते हैं। पेज्ज = प्रेय = राग और दोस का अर्थ द्वेष है। इस ग्रंथ में रागद्वेषादि विभिन्न कषायों का विस्तार से वर्णन है इसकी रचना गुणधराचार्य ने की थी।

७. जैनागमों में जीवन-मूल्य - उन सभी संधारणाओं प्रविधियों संसाधनों को जीवनमूल्य कहा जाएगा जिनके सम्यगाचरण से जीवन का उन्नयन, आत्मा का विकास और करुणा, विश्वबंधुत्व तथा मानवीय भावनाओं का विस्तार होता है। जीवन को उदात्त, उन्नत, परिष्कृत और प्रफुल्लित करने की कला का नाम है जीवनमूल्य जिसमें प्रेम, सौन्दर्य, साधुता, सुजनता, सौष्ठव और श्रेयशांति का चिर अधिवास होता है।

जीवन के उत्कर्ष, शारीरिक सौन्दर्य की प्रतिष्ठा वैयक्तिक गुणवत्ता का विकास, पारिवारिक समृद्धि, सामाजिक उन्नयन, राष्ट्रिय-संवर्द्धन के साथ विश्वबंधुत्व का पोषण और अन्त में परम सत्ता के साथ सम्मिलन जिन आचरणों, कारकों, संसाधनों से हो जाए, उसे ही प्राच्य प्रज्ञा मूल्य के रूप में स्वीकार करती है। मूल्य हमेशा उत्कर्षाधायक संघटक, समन्वयक तथा सार्वजनीन सहयोग का विषय होता है। यह कभी भी विध्वंस, असहिष्णुता, कायरता और कृपणता को जन्म नहीं देता है। वह हमेशा धीरता का, ऐश्वर्य-विभूति का सहिष्णुता का प्रकाम कोश होता है।

८. मूल्य शब्द का विमर्श - प्राच्य परम्परा के अनुसार मूल्य शब्द का विवेचन व्युत्पत्तिदृष्ट्या किया जाता है। यह शब्द भ्वादिगणीय 'मूल प्रतिष्ठायाम्' तथा चुरादिगणीय मूल रोहणे धातु से 'नौवयोधर्मविषमूल. (पा. ४.४.६१) सूत्र में यत् प्रत्यय करने पर मूल्य, नपुंसक और मूल्यम् और पुँल्लिंग में मूल्यः बनता है। 'मूलति आत्मानं प्रतिष्ठापयतीति मूल्यम् रागादिविनाशत्वात् समत्वारोपत्वाच्च। मूल्यस्य मूल्यत्वम्- अर्थात् जिससे रागादि का विनाश तथा समत्वादि की प्रतिष्ठा हो वह मूल्य है। यत्र देवत्वस्य मनुष्यत्वस्य च आरोहणं भवति अर्थात् जहां पर देवत्व और मनुष्यत्व का आरोहण किंवा विकास होता है, वह मूल्य है। रूपस्य प्रेम्णश्च प्रतिष्ठा भवति अरूपस्य रिपोर्भावस्य च निरासो भवति' अर्थात् जहां रूप और प्रेम की प्रतिष्ठा हो कुरूपता और शत्रुभाव का विनाश हो, वह मूल्य है।

आत्मनि सत्पदार्थस्य सद्गुणस्य वा रोपणं वपनं असत्पदार्थस्य निर्मूलनं भवति तदेव मूल्यम् - जिससे आत्मा में, मानस में सत्पदार्थ की प्रतिष्ठा हो असत् का विनाश हो, वह मूल्य है- असतो मा सद्गमय' की अभ्यर्थना मूल्य है। मृत्यु से अमरत्व को प्राप्त करने की कला मूल्य है - मृत्योर्मा अमृतं गमय।।

१. जीवनमूल्य के आधार -

१. जीवन के प्रति आस्था

२. सत्संकल्प

३. विवेकशीलता (कर्त्तव्याकर्त्तव्य का ज्ञान)

४. परिवेश-बोध

५. लोकमङ्गल की भावना

६. वैयक्तिक उन्नयन

७. आन्तरिक उदात्तीकरण

८. अध्यात्मचिन्तन

जीवनमूल्य के वर्गीकरण

१. **शारीरिक-वैयक्तिक मूल्य**-स्वास्थ्य, सशक्तता श्रद्धावान् सहनशीलता, समानुपातिक सौन्दर्य, स्फूर्ति, अप्रमाद, सत्संकल्प, उदात्त दृष्टि, विधेयात्मक चिंतन।

२. आर्थिक मूल्य

३. नैतिक जीवनमूल्य-कर्त्तव्यबोध, त्याग, बलिदान, परोपकार, सेवा, सदाचार, शिष्ट व्यवहार, व्यवस्था के प्रति आदर, सत्यनिष्ठा।

४. सामाजिक मूल्य-सद्भावना, सहानुभूति, सहयोग, प्रेम, स्वतंत्रता, अनुशासन।

५. बौद्धिकमूल्य-विधेयात्मक चिन्तन, जिज्ञासा, विवेचन, विश्लेषण, चिन्तन।

६. सौन्दर्यसम्बन्धी मूल्य-ऐक्य, अनुपात समतुल्यता।

७. आध्यात्मिक मूल्य-ध्यान-साधना, भक्ति, प्रेम समर्पण, अहंविसर्जन, ब्रह्मैक्यभाव।

८. सार्वभौम मूल्य- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शुचिता धर्म।

जैन अर्द्धमागधी आगम साहित्य में प्राप्त जीवन मूल्यों का संक्षिप्त विवेचन अवधेय है। यथा साध्य तुलनात्मक दृष्टि की आवधारणा भी वांछ्य है -

१. आस्तिकता - जीवनविकास का प्रथम मूल्य है- आस्तिक होना। अपने रिक्थ पर विश्वास, अपनी सम्पदा पर आस्था, अपनी शक्ति की पहचान, ऋषि-सम्पदा का समादर, धर्मनिष्ठा, कर्त्तव्य के प्रति जागरुकता के साथ एकनिष्ठता आस्तिकता है। धर्म की भूमि पर कर्त्तव्यदीप का प्रज्जवलन आस्तिकता है। आस्तिकता की भूमि पर ही सृजन के पौधे लगकर यशकीर्ति के पराग को तो फैलाते ही हैं, संसार को प्रेम और करुणा का फल भी प्राप्त होता है। जीवन की सुजनता सत्य के साथ संगठित होकर लहलहा उठती है। जैनागमों का प्रारंभ आस्तिकता की भूमि पर ही होता है। 'अस्तिनास्तिदिष्टं मतिः (पा.सू. ४.४.६०) अस्ति परलोक इत्येवं मतिर्यस्य स आस्तिकः। नास्तीति मतिर्यस्य नास्तिकः (सिद्धान्तकौमुदी, पृ. २७३, मेहरचन्दलक्ष्मणदास, नई दिल्ली २) इसी आस्तिकता के साथ आचारांगसूत्र का प्रथमवाक्य उद्भासित होता है - सुयं मे आउसं ! वहीं पर अपने पूर्वजन्म को जानने के तीन साधन बताये गए हैं -

सहसम्मुइयाए परवागरणेणं अन्नेसिं वा अन्तिए सोच्चा (आचारांग १.१.१.३) अर्थात् १. स्व स्मृति से २. आप्त के निरूपण से तथा ३. किसी विशिष्ट ज्ञानी से जानकर अपने को जाना जा सकता है कि मैं कहां से आया हूं। वहीं पर पांचवें सूत्र में आस्तिकता के चार आधारभूत तत्त्वों का प्रतिष्ठापन आचार्य करते हैं- से आयावाई लोआवाई कम्मावाई किरीआवाई।। अर्थात् जब अपने जन्मजन्मान्तरीय अनुसंचरण को जान लेता है वह आत्मवादी होता है, लोकवादी होता है, कर्मवादी होता है क्रियावादी होता है। ये चार तत्त्व आत्मवाद, लोकवाद, कर्मवाद और क्रियावाद जैनदर्शन के आधार स्तम्भ तो हैं ही विश्व में प्रेम, शान्ति, करुणा की संस्थापना के साधक भी हैं।

२. वैयक्तिक मूल्य - आगम साहित्य ऐसी अनगिनत सूक्तियों से भरा पड़ा है जिसमें व्यक्ति-परिष्कार, आत्मपरिष्कार की बात कही गई है। संयतचक्षु, आत्मदर्शी, अहिंसक, साधक, एकनिष्ठ तथा श्रद्धावान् व्यक्ति ही जीवनयात्रा में सफल होता है। संयतचक्षु सम्पन्न अर्थात् संयमी पुरुष लोकदर्शी होता है- आयतचक्खू लोगविपस्सी।[१] आत्मदर्शी व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। जो अपने आप को जानता है वह सभी को जानता है -

जे एगं जाणइ से सव्वं जाणइ।[२]
जे सव्वं जाणइ से एगं जाणइ।।

---

१. आचारांग १.२.१५, २. आचारांग १.३.७४

व्यक्ति साधना की पूर्णता एवं जीवन की सफलता आत्मौपम्यता पर ही निर्भर है। अपने समान संसार के सभी जीवों को मानने वाला व्यक्ति कभी भी पंक में नहीं फंसता। आचारांगकार ने स्पष्ट रूप से उद्घोषित किया है कि जिसको तुम मारना चाहते हो वह तुम ही हो, अन्य कोई नहीं है-**तुमंसि नाम सच्चेव जं हंतव्वं ति मन्नसि**[१]

तत्त्वदर्शी समग्र प्राणी-जगत् को अपने जैसा ही देखता है-**ते आततो पासति सव्वलोए।**[२]

आत्मा की दृष्टि से सभी जीव समान हैं। चाहे हाथी हो या कुंथु, सबमें आत्मा एक सदृश है। हत्थिस्स य कुंथुस्स य समे चेव जीवे।[३] आचारांग सूत्र से यह उद्घोषित है -**आयओ बहिया पास।**[४]

अर्थात् अपने ही समान बाहर देखना चाहिए। अर्थात् सभी जीवों को अपने समान ही समझना चाहिए। इसी प्रकार की अन्य साहित्य में भी सूक्तियां उपलब्ध हैं। 'आत्मदर्शी ही सुखी होता है' ईशावास्योपनिषद् में यह उद्घोष है-

यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति।[५]
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते।
यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद् विजानतः।
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः।।

अर्थात् जो सभी जीवों को अपनी आत्मा में तथा सभी जीवों में अपनी आत्मा को देखता है, वह किसी से घृणा नहीं करता हैं जिसने सभी जीवों को अपने सदृश मान लिया, सबमें अपने ही समान देखा, वह ज्ञानी मोह और शोक से पार कर जाता है। उच्च-नीच सब में समान दर्शन रखने वाला श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। गीताकार ने उसे ही पण्डित कहा है-

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि।[६]
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः।

अर्थात् जो लोग विनय से युक्त ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ते तथा चाण्डाल में सर्वत्र समदर्शी होते हैं, वे पण्डित कहलाते हैं। गीताकार ने आत्मौपम्य भाव रखने वाले को श्रेष्ठ योगी[७] कहा है। आपस्तम्ब स्मृति में भी इसी तरह का वचन है -

आत्मवत् सर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यति।[८]
श्रीमद्भागवतकार ने भी समदर्शिता की बात कही है।[९]

---

१. सूत्रकृतांग १.५.५.१०, २. तत्रैव, १.१२.१८, ३. भगवती सूत्र, १.३.३, ४. आचारांग, १.३.३

५. ईशावास्योपनिषद्, ६.७, ६. गीता, ५.१८, ७. तत्रैव, ६.२६, ६.३२, ८. आपस्तम्ब स्मृति, १०.११

९. भागवतपुराण, ७.१४.१०

'व्यक्ति' अपना, स्वयं का सब कुछ होता है। अपना मित्र और शत्रु स्वयं ही होता है। आचारांग सूत्र में यह सूक्ति उपदिष्ट है-

पुरिसा तुममेव तुमं मित्तं[१]
किं बहिया मित्तमिच्छसि ?

हे पुरुष तुम अपना मित्र स्वयं ही हो। तू बाहर में मित्र क्यों खोजता है।

सुख-दुःख का साथी कोई और नहीं, बल्कि स्वयं व्यक्ति ही होता है। अन्यत्र बाहर से कोई मित्र नहीं होता। कालिदास के मेघदूत में विरही यक्ष अपनी प्रियतमा के पास इसी प्रकार का संदेश भेजता है-**नन्वात्मानं बहुविगणयन्, आत्मनैवावलम्बे।।**[२]

अर्थात् अपनी आत्मा को अपनी ही आत्मा में धारण करो।

मनुस्मृति एवं शुक्रनीति दानो में इसी प्रकार की एक सूक्ति मिलती है, जो उपर्युक्त भाव को अभिव्यंजित करती है-

आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तथात्मनः[३]
आत्मैव ह्ययात्मनः साक्षी गतिरात्मैव ह्यात्मनः।।[४]

३. अहिंसादि महाव्रत-जीवन में महाव्रत की साधना जीवन जीवनोन्नयन का कारक तो है ही संसार में मंगल की संस्थापना भी करता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहादि का संक्षिप्त विवेचन काम्य है-

अहिंसा का अर्थ हिंसा के सर्वथा अभाव के साथ मैत्री, करुणा और दया का विस्तार भी है। अहिंसा इसीलिए श्रेष्ठ धर्म एवं श्रेष्ठ तप है।

सत्य शब्द की महिमा सर्वत्र गीत है। सभी ने सत्य को ब्रह्म, देव, परमात्मा, आत्मा, पूज्य, स्वर्ग आदि के नामों से वाचित किया है। सत् शब्द से यत् प्रत्यय करने पर सत्य शब्द निष्पन्न होता है। अस भूवि धातु से 'लटः शतृ.'[५] सूत्र से शतृ प्रत्यय तथा श्नसोरल्लोपः[६] से 'अ' का लोक करने पर सत् शब्द निष्पन्न होता है। सत् में विद्यमान हो वह सत्य है। आचार्य यास्क ने लिखा है-'सत्सु जायते, सत् प्रभवं भवतीति'[७] अर्थात् जो सज्जनों में उत्पन्न होता है या जो सज्जनाश्रित होता है, वह सत्य है। सर्वार्थसिद्धिकार ने ऐसा ही निर्देश किया है- 'सत्सु प्रशस्तेषु जनेषु साधुवचनं सत्यमित्युच्यते।[८] अर्थात् अच्छे पुरुषों में सुन्दर वचन बोलना सत्य है। भगवती आराधना के टीकाकार ने भी ऐसा ही लिखा है- 'सतां साधूनां हितभाषणं सत्यम्'[९] साधुओं के साथ हितभाषण, आत्मकल्याणकर वचन बोलना सत्य है।

---

१. आचारांग, १.३.३.६२, २. मेघदूत, २, ३. मनुस्मृति, ८.८४, ४. शुक्रनीति, ४.५.२०४
५. पाणिनि अष्टाध्यायी ३.२.१२४, ६. तत्रैव ६.४.१११, ७. निरुक्त, ८. सर्वार्थ सिद्धि ६.६.४१.७
९. भगवती आराधना विजयोदया टीका ४६.१५४.१६

भारतीय परम्पराओं में इसका महत्त्व सार्वजनीन है। वैदिक साहित्य में सर्वत्र सत्य की महनीयता की अनुगूंज सुनाई पड़ती है। ऋग्वेदी ऋषि ने सत्य को संसार का मूल आधार माना है। संसार में जो कुछ भी है, वह सत्य के आधार पर ही है। सत्य से जगत् स्थिर है-**'सत्येनोत्तमिता भूमिः'**[1]

अर्थात् सत्य से ही पृथ्वी ठहरी हुई है। सत्य मार्ग है- सुगा ऋतस्य पन्था।[2] सत्य ही श्री है, सत्य ही ज्योति है- सत्यं वै श्रीःज्योतिः।[3] सत्य ही ब्रह्म है, देव है, सर्वभूत है। सत्य ही आत्मा है।

सत्य से बड़ा न कोई तप है, नहीं व्रत। चाणक्य सूत्र में निर्दिष्ट है- नास्ति सत्यात् परं तपः।[4] ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने सत्य की महिमा का संगान सुन्दर सूक्ति में किया है -

सत्यमेवेश्वरो लोके सत्ये धर्मः सदाश्रितः।[5]
सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पदम्।।

अर्थात् जगत् में सत्य ही ईश्वर है, सत्य में ही सदा धर्म रहता है, सत्य ही सभी अच्छाईयों की जड़ है, सत्य से बढ़कर और कुछ नहीं है। सत्यवान् के लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं होता है - **नास्त्यप्राप्यं सत्यवताम्।**[6]

जैन-आगम साहित्य में सत्य से सम्बद्ध प्रभूत सूक्तियां मिलती हैं। आचारांग में स्पष्ट रूप से निर्देशित है-

पुरिसा सच्चमेव समभिजाणाहि,[7] अर्थात् हे पुरुष ! तू सत्य का ही अनुशीलन कर। सत्यवान मृत्यु को पार कर जाता है-**सच्चस्स आणाए उवट्ठिए से मेहावी मारं तरति**[8]

अर्थात् जो सत्य की आज्ञा में उपस्थित है, वह मेधावी मृत्यु को तर जाता है।

प्रश्नव्याकरण में सत्य का स्वरूप विस्तार से प्रतिपातिदत है। सत्य भगवान् है-'सच्चं भगव।[9] भगवान् शब्द समस्त ऐश्वर्य एवं विभूतियों का वाचक है। यही कारण है कि सत्य का आश्रय लेने वाला व्यक्ति कभी भी दुःख में नहीं फंसता, असमय में बन्धन में नहीं फंसता है। अथाह समुद्र में, अग्नि में, पर्वत शिखर से फेंके जाने पर या सर्वत्र सत्य रक्षक बनता है। वह आत्मा के लिए हितकर है, जन्म-जन्मान्तर में शुभ भावना से युक्त है, भविष्य में श्रेयस्कर है, निर्दोष है, न्यायसंगत है, मुक्ति का सीधा मार्ग है, सर्वोत्कृष्ट है तथा समस्त दुःखों एवं पापों को उपशान्त करने वाला है। उसके भय समाप्त हो जाते हैं। जीवन भव्य एवं नव्य बन जाता है।

इसीलिए प्रश्नव्याकरण ने इसे संसार का सार कहा है- 'सच्चं लोगम्मि सारभूयं'[10] उत्तराध्ययन का ऋषि सत्य वचन बोलने का ही निर्देश देता है-**भासियव्वं हियं सच्चं**[11]

---

१. ऋग्वेद, १०.८५.१, २. तत्रैव, ८.३१.१३, ३. शतपथ ब्राह्मण, ५.१.५.२८, ४. चाणक्य सूत्राणि ४१७
५. वाल्मीकि रामायण, ११०.१३, ६. चाणक्य सूत्राणि, १४६, ७. आचारांग सूत्र, १.३.६५
८. तत्रैव, २.२.१२०, ९. प्रश्नव्याकरण, २.१२०, १०. तत्रैव, २.२.१२०
११. उत्तराध्ययन सूत्र, १९.२७

अर्थात् सदा हितकारी सत्य वचन बोलना चाहिए।

अचौर्य (अस्तेय) - चोरी नहीं करना अचौर्य व्रत है। इसे अदत्तादान विरमण व्रत एवं अस्तेय व्रत भी कहते हैं। पतंजलि ने लिखा है-**अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्।**[१]

अर्थात् अस्तेय की प्रतिष्ठा होने पर सभी रत्न प्रकट हो जाते हैं।

आगमों में अस्तेय विषयक अनेक सूक्तियां उपलब्ध हैं। संयमी साधक के लिए सूत्रकृतांग में निर्देश है - अदिन्नमन्नेसु य नो गहेज्जा। अर्थात् बिना दी हुई दूसरों की वस्तु को ग्रहण न करें। प्रश्नव्याकरण में अनेक सूक्तियां उपलब्ध हैं, जो इस व्रत के विविध पक्षों का समुद्घाटन करती हैं। वह अस्तेय व्रत बाह्य और आभ्यन्तर ग्रंथियों से रहित है। सभी धर्मों का प्रकर्ष कारक है। सर्वज्ञों के द्वारा इसकी उपादेयता स्वीकृत है। यह आस्रव का निरोध करने वाला है। यह श्रेष्ठ साधुओं का धर्माचरण है-**परमसाहुधम्मचरणं।**[२]

ब्रह्मचर्य-ब्रह्मचर्य शब्द दो शब्दों के मेल से बना है- ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म में चरण करना, विचरण करना, सर्वात्मना समर्पित होना ब्रह्मचर्य है। 'ब्रहि-वृद्धौ-[३] धातु से बृहेर्नोच्च[४] सूत्र से मनिन् प्रत्यय करने पर ब्रह्म शब्द निष्पन्न होता है। बृंहति वर्धत इति वा अर्थात् जो बढ़ता है, ब्रह्म है। अमरकोश[५] में परमब्रह्म, वेद तप आदि अर्थों में ब्रह्म का प्रयोग हुआ है। परमात्मा, वेद, तप, स्वाध्याय में रमण करना, चलना, स्थिर होना ब्रह्मचर्य है।

ब्रह्मचर्य शक्ति का स्रोत है- महानता की उर्वराभूमि है तथा अचिन्त्य फलदाता हैं। ब्रह्मचर्य से मृत्यु को भी जीत लिया है- 'ब्रह्मचर्येण तपसा देवो मृत्युमुपाघ्नत'[६] अर्थात् ब्रह्मचर्य और तप से देवों ने मृत्यु का अपहरण कर लिया। इन्द्र ने ब्रह्मचर्य से ही देवों के लिए स्वर्ग का सम्पादन किया। ब्रह्मचर्य और तप के द्वारा ही राजा राष्ट्र की रक्षा करता है -**ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति।**[७]

ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ तप है। मत्स्य पुराण में एक मार्मिक सूक्तिवचन अनुस्यूत है -

नास्ति योगं विना सिद्धिः न वा सिद्धिं विना यशः।[८]
नास्ति लोके यशोमूलं ब्रह्मचर्यात् परं तपः।।

अर्थात् योग के बिना सिद्धि नहीं मिल सकती है, सिद्धि के बिना यश नहीं मिल सकता तथा ब्रह्मचर्य से बढ़कर यश का मूल अन्य कोई तप नहीं है।

जैन आगम साहित्य में ब्रह्मचर्य की महिमा रेखांकित है। आचारांग में अनेक स्थलों पर ब्रह्मचर्य का वर्णन मिलता है। प्रश्नव्याकरण में विस्तार से ब्रह्मचर्य का निरूपण किया गया है। यह सम्यक्त्व और विनय का मूल है - 'सम्मत्तं विणयमूलं'।[९] यह परम विशुद्ध, निवृत्ति स्थान, प्रशस्य, गंभीर तथा हिमवान् पर्वत से भी महान्

---

१. पातंजल योगसूत्र, २.३७, २. प्रश्नव्याकरण, २.३.१२६, ३. संस्कृत धातुकोश, पृ. ८३,
४. पाणिनि उणादिसूत्र, ४.१४६, ५. अमर कोश, १.१.१६१, ६. अथर्ववेद, ११.५.१६
७. तत्रैव, ११.५.१७, ८. मत्स्य पुराण, १७५.४०, ९. प्रश्नव्याकरण, २.४.१४१

है। यह सम्पूर्ण सिद्धियों का आधार है। प्रश्नव्याकरण[1] में ३२ उपमाओं के द्वारा ब्रह्मचर्य की महत्ता उद्घाटित है। तीन गाथामयी सूक्तियां भी उपलब्ध है, जो अपनी रमणीयता, श्रुति सुखदता आदि गुणों के साथ अर्थगांभीर्य के गुण से परिपूर्ण है। परिकर एवं रूपकालंकार से मंडित सूक्ति-सौन्दर्य अनुवभगम्य है-

पंचमहव्वय सुव्वयमूलं समणमणाइल साहुसुचिण्णं।[2]
वेरविरामणपज्जवसाणं सव्वसमुद्दमहोदहितित्थिं।।

अर्थात् यह ब्रह्मचर्य व्रत शोभन महाव्रतों का मूल है। शुद्ध आचार करने वाले साधुओं के द्वारा सम्यक प्रकार से आचरण किया गया है। यह वैरभाव की निवृत्ति और उसका अन्त करने वाला है। तीर्थ स्वरूप है। अन्यत्र भी ब्रह्मचर्य परक अनेकानेक सूक्तियां उपलब्ध हैं।

यह सिद्धि का द्वार है। सभी मंगलों का एकमात्र उपाय है। सबके द्वारा पूज्य है-

देव-णरिंद-णमंसियपूयं सव्जगुत्तम मंगलमग्गं।[3]
दुद्धरिसं गुणणायगमेक्कं मोक्खपहस्स वडिंसगभूयं।।

अर्थात् ब्रह्मचर्य देवेन्द्रों और नरेन्द्रों, के द्वारा नमस्कृत है। महापुरुषों द्वारा भी ब्रह्मचर्य पूजनीय हैं यह जगत् के सभी मंगलों का मार्ग है- प्रधान उपाय है। यह दुर्द्धर्ष है अर्थात् जो कोई (तत्रैव, २.४.१४६) ब्रह्मचर्य को धारण करता है, वही भिक्षु होता है-**'स इसी स मुणी स संजए स एवं भिक्खु जो सुद्धं चरइ बंभचेरं।**[4]

इस प्रकार आगमिक सूक्तियों में ब्रह्मचर्य का स्वरूप एवं उसकी महत्ता उत्कृष्टता से प्रतिपादित है।

अपरिग्रह-आसक्ति, मूर्च्छा, इच्छा परिग्रह है। पदार्थ में आसक्ति परिग्रह है। पदार्थ के प्रति आसक्ति का परित्याग, मूर्च्छा का परित्याग अपरिग्रह है। अपरिग्रह बंधनों का विनाशक, दुःखों का विघातक तथा सम्पूर्ण मंगलों का साधक है।

आगमों में अनेक स्थलों पर अपरिग्रहपरक सूक्तियां उपलब्ध होती हैं। प्रश्नव्याकरण में श्रेष्ठ संवरपादप के रूपक, के द्वारा इसका सुन्दर विवेचन किया गया है। इस अपरिग्रह रूप श्रेष्ठ पादप का सम्यग् दर्शन विशुद्ध मूल है। चित्त की स्थिरता इसका कन्द है। विनय इसकी वेदिका, चारों ओर का परिकर है। तीनों लोकों में फैला हुआ यश इसका सघन, महान् और सुनिर्मित स्कन्ध है। पांच महाव्रत इसकी विशाल शाखाएं हैं। अनित्यता, अशरणता आदि विविध भावनाएं इस संवरवृक्ष की त्वचा हैं। धर्मध्यान, शुभयोग तथा ज्ञानरूपी पल्लवों के अंकुरों को यह धारण करने वाला है। बहुसंख्यक उत्तर गुण रूपी फूलों से यह समृद्ध है। यह शील के सौरभ से सम्पन्न है, सत्प्रवृत्ति रूप है। अनाश्रव अर्थात् कर्माश्रव के निरोध रूपफलों वाला होता है। मोक्ष ही इसका उत्तम बीज, सार है। यह मेरु शिखर पर्वत पर चूलिका के समान कर्मक्षय के निर्लोभता स्वरूप मार्ग का शिखर है।

१. तत्रैव, २.४.१४२, २. तत्रैव, २.४.१४१.१, ३. तत्रैव, २.४.१४६, ४. तत्रैव, २.४.१४६

यह अपरिग्रह व्रत आत्मा के लिए हितकारी तथा आगामी भावों में उत्तम फल देने वाला है और भविष्य में कल्याण करने वाला है। यह शुद्ध, न्याययुक्त, अकुटिल, सर्वोत्कृष्ट और समस्त दुःखों तथा पापों को सर्वथा शान्त करने वाला है -**'सव्वदुक्खपावाणं विउवसमणं'**।[1]

अपरिग्रह से ही सुख की प्राप्ति होती है। संसार में लोग सुख की इच्छा के लिए विविधप्रकार से संग्रह (परिग्रह) में लिप्त रहते हैं, लेकिन पदार्थों के परिग्रहण से केवल दुःख की मिलता है -**चित्तमंतमचित्तं वा परिगिज्झ किसामवि**।[2]

अर्थात् जो व्यक्ति चेतन अथवा अचेतन किसी भी पदार्थ का संग्रह करता है और दूसरों को संग्रह करने की सलाह देता है, वह किसी भी दुःख से मुक्त नहीं होता है। अपरिग्रह स्वर्ग है, तो परिग्रह नरक है- **आयाणं नरयं**।[3]

जो परिग्रह रहित है वही सुखी है, सम्पन्न है, तेजस्वी है तथा परम प्रसन्नता का आश्रय है अपरिग्रह से आत्मा शान्त, विशुद्ध एवं परमानन्द से परिपूर्ण हो जाती है।

श्रद्धा-श्रत् (उपसर्ग या उपपद) पूर्वक जुहोत्यादिगणीय डुधाञ् (धाञ्) धारणपोषणयोः[4] धातु से अङ् (अ) और टाप् (आ) प्रत्यय करने पर श्रद्धा शब्द बनता है। श्रत् को अव्यय एवं सत्य का वाचक माना गया है।

वैदिक निघण्टु में श्रत् को सत्य के वाचक या पर्याय के रूप में स्वीकार किया गया है, वहां पर ऋत और सत्य के छः नामों में श्रत् शब्द को संग्रहित किया गया है -**'बट् श्रत् सवा अद्धा इत्था ऋतमिति सत्यस्य षट्नामानि'**।[5]

जो सत्य को धारण करे या जो सत्य पर आधारित हो उसको श्रद्धा कहते हैं। निरुक्तकार यास्क ने लिखा है कि - श्रद्धा श्रद्धानात्। 'तस्या एषा भवति'[6] अर्थात् सत्य (श्रत्) पर आधारित होने के कारण श्रद्धा श्रद्धा कहलाती है। निरुक्त के टीकाकार दुर्ग का अभिमत है कि श्रद्धा वह आतंरिक भाव है, जिसको कोई धार्मिक या धर्मनिरपेक्ष (अर्थ, काम) तथा आध्यात्मिक विषयों (मोक्ष) के प्रति ग्रहण करता है तथा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। अमरकोशकार ने संप्रत्यय (विश्वास आदर) और स्पृहा के अर्थ में श्रद्धा को स्वीकार किया है -**श्रद्धा संप्रत्ययः स्पृहा**।[7]

मेदिनी में आदर और कांक्षा अर्थ माना गया है - 'श्रद्धाऽदरे च कांक्षायाम्'[8] आधुनिक कोशकारों ने श्रद्धा को आस्था, निष्ठा, विश्वास, भरोसा, दैवीसन्देशों में विश्वास, धार्मिक निष्ठा, मन की स्वस्थता, शांति घनिष्ठता, परिचय, आदर सम्मान, प्रबल या उत्कट इच्छा आदि अर्थों का वाचक माना है। गुरु और वेदान्त (आप्तवाणी) वाक्यों में विश्वास श्रद्धा है, धर्म-कार्य में विश्वास श्रद्धा है -**प्रत्ययो धर्मकार्येषु तथा श्रद्धेत्युदाहृता**।

१. तत्रैव, २.५.१६४, २. सूत्रकृतांग, १.१.१.२, ३. उत्तराध्ययन सूत्र, ६.७, ४. संस्कृत धातुकोश. पृ. ५२, ६६
५. वैदिक निघण्टु, ३.१०, ६. निरुक्त, ६.३०, ७. अमरकोश, ३.३.१०२, ८. मेदिनीकोश, ८०.१६

आगमों एवं अन्य वाङ्मय में श्रद्धाविषयक अनेक सूक्तियां मिलती हैं। वह साधक जीवन का आधार है, सफलता की जननी है तथा लक्ष्य तक जाने का प्रकृष्ट पाथेय भी है। आचारांग का ऋषि उद्घोषित करता है-

जाए सद्धाए निक्खंतो, तमेव अणुपालिया, विजहित्तु विसोत्तियं।[1]

अर्थात् जिस श्रद्धा से अभिनिष्क्रमण करे, उसी श्रद्धा को बनाये रखना चाहिए। चित्त की चंचलता के स्रोत में न बहें।

यह जीवन के लिए बहुत मूल्यवान् सूत्र है। व्यक्ति कार्यारम्भ तो असीम श्रद्धा के साथ करता है। उत्साह से करता है, लेकिन शीघ्र ही उसकी श्रद्धा कम होने लगती है। परिणामतः वह कार्य को छोड़कर असफलता का वरण करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ अन्त तक लगा रहता है, सफलता अवश्य मिलती है। इसी तथ्य की अभिव्यंजना उपर्युक्त सूक्ति में आगमकार ने की है, श्रद्धा की महिमा सर्वत्र अनुगुंजित है। तैत्तिरीय ब्राह्मण का स्पष्ट उद्घोष है कि 'श्रद्धा में ही देवों का अधिवास है' अतएव सारा संसार ही श्रद्धामय है -

श्रद्धा देवानधिवस्ते 'श्रद्धा विश्वमिदं जगत्'।[2] श्रद्धा देवों की रानी है।[3] श्रद्धा और सत्य के द्वारा सत्य लोकों, स्वर्ग-लोकों को जीता जा सकता है।-श्रद्धया सत्येन मिथुनेन स्वर्गाल्लोकान् जयति।[4] सत्य की प्राप्ति भी श्रद्धा से ही होती है -**श्रद्धया सत्यमाप्यते**।[5]

यही कारण है कि ऋग्वेदी ऋषि श्रद्धा की उपासना में अपने आप को समर्पित कर देता है-

श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यंदिनं परि।[6]
श्रद्धां सूर्यस्य निम्रुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः।।

अर्थात् हम प्रातःकाल, मध्याह्न और सूर्यास्त बेला में श्रद्धा की उपासना करते हैं। हे श्रद्धे ! हमें इस विश्व में अथवा अपने कर्म से श्रद्धावान् कर।

इसी गुणवत्ता के कारण श्रद्धा की दुर्लभता की ओर निर्देश किया गया है। उत्तराध्ययन का ऋषि कहता है - **'सद्धा परम दुल्लहा।'**[7]

अर्थात् श्रद्धा परम दुर्लभ है। आचार्य महाप्रज्ञ ने इसकी महनीयता को महत्ता की अंकित किया है - **श्रद्धा स्वदो न खलु रहितो हारितं तेन जन्म।**[8]

इस तरह श्रद्धा ही वह उर्वराभूमि है, जहां श्रेष्ठता, उदारता, रमणीयता, कुलीनता एवं जीवन धन्यता के पौध लहलहाते हैं। श्रद्धा परमोत्कर्ष साधिका है।

अनासक्ति- अनासक्ति शब्द नञ् उपसर्ग आसक्ति के योग से बनता है। आसक्ति का अभाव अनासक्ति है। आसक्ति शब्द आङ् (आ) उपसर्ग पूर्वक 'सञ्ज-सङ्गे' धातु से क्तिन् करने पर निष्पन्न होता है। 'आ'

---

१. अचारांग, १.१.३.३६, २. तैत्तिरीय ब्राह्मण, २.८.८, ३. यजुर्वेद, १९.३०, ४. ऐतरेय ब्राह्मण, ७.१०
५. यजुर्वेद, १९.३०, ६. ऋग्वेद, १०.१५१.५, ७. उत्तराध्ययन, ३.९, ८. अश्रुवीणा, ४

का अर्थ है 'सब ओर से' पूर्ण रूप से, किसी वस्तु के साथ पूर्ण रूप से चिपक जाना, अन्तरंगता बना लेना, घनिष्ठता स्थापित कर लेना आसक्ति है। आसक्ति का अभाव अनासक्ति है। पदार्थ से लौटना उससे अलग हो जाना अनासक्ति है।

इन्द्रिय-विषयों से इन्द्रियों को लौटाकर आत्मप्रदेश में, भीतर में प्रतिष्ठापित करना अनासक्ति का भाव है। पदार्थ के प्रति ममत्व, मोह का परित्याग अनासक्ति है। अनासक्ति से मल-प्रक्षालन, चित्त प्रसन्नता और परम संतोष का जन्म होता है। ऐसा वीर्य एवं उत्साह हस्तगत हो जाता है, कि उसके लिए कोई भी कार्य दुष्कर नहीं रह जाता- **इह लोए निप्पिवासस्स नत्थि किंचि वि दुक्करं।**[1]

अर्थात् इस लोक में जो निष्पिपास है, अनासक्त है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है।

अनासक्ति से अतुल वीर्य एवं शौर्य का जन्म होता है, जिसके परिणामस्वरूप सारे के सारे दुःख दूर हो जाते हैं। उतराध्ययन का ऋषि स्पष्ट उद्घोष करता है कि आसक्ति सभी दुःखों का मूल है - **कामाणुगिद्धिप्पभवं खु दुक्खं।**[2]

श्रेष्ठ मुनि या साधु किसी भी पदार्थ में आसक्ति (ममत्व) भाव नहीं रखते हैं। रूपादि में अनासक्त पुरुष सुखी होता है -

रूवे विरत्तो मनुओ विसोगो एएण दुक्खोहपरंपरेण।
न लिप्पए भवमज्झे विसन्तो[3] **जलेण वा पोक्खरिणी पलासं।।**

अर्थात् रूप में अनासक्त पुरुष शोक मुक्त बन जाता है। जैसे कमलिनी का पत्र जल में विलिप्त नहीं होता है, वैसे ही संसार में रहकर भी दुःखों की परम्परा से विलिप्त नहीं होता है।

अप्रमाद-प्र उपसर्ग 'मदी हर्षग्लपनयोः' धातु से प्रमाद शब्द निष्पन्न होता है, जो अवहेलना, असावधानी, अनवधानता, लापहरवाही, भूल-चूक, मादकता, पागलपन, उनमत्तता, गलती, भारी भूल, गलत निर्णय, संकट, भय आदि का वाचक है। प्रमाद का त्याग अप्रमाद है, जो अनवधानता एवं एकाग्रता का जनक है। जीवन सफलता का सोपान है 'अप्रमाद'। अप्रमत्त सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ होता है। मुण्डकोपनिषद् का ऋषि कहता है- 'अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्।'[4] अर्थात् बाण के समान तन्मय होकर पूर्ण सावधानी के साथ लक्ष्य का वेधन करना चाहिए। तात्पर्य है कि परम के साक्षात्कार के लिए अप्रमाद श्रेष्ठ साधन है। आचारांग का ऋषि कहता है -**अप्पमत्ते सया परक्कमेज्जसि**[5]

अर्थात् सदा अप्रमत्त होकर पराक्रम (साधना) करनी चाहिए।

उट्ठिए णो पमायए[6]

---

१. उत्तराध्ययन सूत्र १९.१४, २. तत्रैव, ३. २.१६, तत्रैव, ३२.३४, ४. मुण्डकोपनिषद्, २.२.४
५. आचारांग, १.४.२.११, ६. तत्रैव, १.५.२.२३

अर्थात् पुरुष उठकर (साधना पथ पर चलकर) कभी भी प्रमाद नहीं करे। तात्पर्य है कि कार्यारम्भ के बाद फिर कभी प्रमाद न करें। इसलिए यह मार्ग तीर्थंकरों द्वारा प्ररूपित है-**'एस मग्गे आरिएहिं पवेदिते'**[१]

इसलिए धीर पुरुषों के लिए क्षण भर भी प्रमाद नहीं करने का निर्देश दिया गया है -

धीरे मुहुत्तमपि णो पमायए।[२]
अलं कुसलस्स पमाएण।[३]

अभय-भय का अभाव अभय है। नञ् पूर्वक 'भी-भये' धातु से अच् प्रत्यय करने से अभय शब्द निष्पन्न होता है। भयरहित, निर्भय, सुरक्षित, भय का दूर होना, मृदु आदि शब्द अभय के वाच्यार्थ हैं।

वैयक्तिक जीवन तथा सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अभय का महत्त्वपूर्ण स्थान है। जीवन की सफलता का मूल-मंत्र है - अभय। अभय व्यक्ति ही बलवान होता है, शारीरिक और मानसिक शक्ति-सम्पन्न होता है। संसार की समस्त विडम्बनाओं, कटुताओं, विरसताओं एवं अस्पृहणीय कुरूपताओं के बीच अभय रहता है, वही सफल संसार-यात्री होता है।

अभय का महत्त्व सर्वत्र प्रार्थित है। वैदिक साहित्य में इस विषय से सम्बद्ध प्रभूत सूक्तियां मिलती हैं। शतपथ ब्राह्मण में 'अभय' को ही स्वर्ग कहा गया है। स्वर्गों वै लोकोऽभयम्।[४] आगमकार ने अभय की महनीयता की ओर निर्देश किया है। प्रश्नव्याकरणकार ने अभयदान को सर्वश्रेष्ठ दान कहा है-दाणाणं चेव अभयदाणं।[५] इसलिए स्वयं अभय होकर दूसरे को भी अभय करना आगमकार का अपना अभिमत है -

अभयो पत्थिवा ! तुब्भं।[६]
अभयदाया भवाहि य।।

अर्थात् राजन् ! स्वयं तो अभय होवो तथा दूसरों को भी अभय करो- अभय का दान दो।

पंचतंत्रकार ने अभयदान को सर्वश्रेष्ठ दान अथवा सभी दानों में प्रधान माना है -

न गोप्रदानं न महीप्रदानं न चान्नदानं हि तथा प्रधानम्।[७]
यथा वदन्तीह बुधाः प्रधानं सर्वप्रदानेष्वभयप्रदानम्।।

अर्थात् गोदान, भूमिदान और अन्नदान उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है, जितना की अभयप्रदान है।

संयम - 'सम्' उपसर्ग पूर्वक 'यम्-उपरमे' धातु से अप् (अ) प्रत्यय करने पर संयम शब्द निष्पन्न होता है। प्रतिबन्ध रोकथाम, नियंत्रण, मन की एकाग्रता, धार्मिक व्रत, धार्मिक भक्ति, तपस्साधना आदि संयम शब्द के अर्थ हैं। सम्यक् रूप से उपरमण हो जाना, अलग हो जाना, आत्मा में प्रतिष्ठित होना या आत्मा के समीप

---

१. तत्रैव, १.५.२.२२, २. तत्रैव, १.२.१.११, ३. तत्रैव, १.२.४.६५, ४. शतपथब्राह्मण १२.८.१.५
५. प्रश्नव्याकरण, २.४, ६. उत्तराध्ययन सूत्र, १८.१, ७. पंचसूत्र, १.३१३

जाने का प्रयास करना संयम है। 'संयमनं संयमः' मन वचन एवं काय से इन्द्रियों को विषय से अलग कर आत्म-मार्ग में प्रतिष्ठापित करना संयम है। आचार्य पतंजलि ने धारणा, ध्यान और समाधि तीनों के समन्वित रूप को संयम माना है-'त्रयमेकत्र संयमः'[1] जब धारणा, ध्यान और समाधि का एक ही विषय हो, वह संयम है।

दमेन दान्ताः किल्विषमवधुन्वन्ति दमेन ब्रह्मचारिणः स्वगच्छन्।[2]
दमो भूतानां दुराधर्षं दमे सर्वं प्रतिष्ठितं तस्माद्दमः परमं वदन्ति।।

अर्थात संयमी पुरुष संयम से पापों का प्रक्षालन करते हैं, ब्रह्मचारी लोग संयम से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। प्राणियों के लिए संयम सर्वोपरि है। संयम में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, अतः संयम को सबसे बड़ा कहा गया है।

उत्तराध्ययन सूत्र में संयम की श्रेष्ठता उद्घोषित है -

जो सहस्सं सहस्साणं मासं मासं गवं दए।[3]
तस्स वि संजमो सेयो अदिन्तस्स वि किंचणं।।

अर्थात् प्रतिमास हजार-हजार गायें दान देने की अपेक्षा कुछ भी न देने वाले व्यक्ति का संयमाचरण श्रेष्ठ है। यही कारण है कि संयम के द्वारा आत्मदमन की उद्घोषणा ऋषि करता है - **वरं मे अप्पादन्तो संजमेण तवेण य।[4]**

अर्थात संयम और तप के द्वारा आत्मा का दमन करना श्रेष्ठ हैं यह सम्पूर्ण जीवों के लिए अभय करने वाला है, इसलिए इसे शीतगृह के समान शान्तिप्रद कहा गया है[5]

स्वाध्याय -स्व अध्याय स्वाध्याय है। स्व का अर्थ है - अपना निजी, प्राकृतिक, विशेष आदि।[6]

अध्याय का अर्थ है - पढ़ना, अध्ययन, चिंतन आदि हैं। स्वाध्या का तात्पर्य है - विशिष्ट अध्ययन, विशेष मनन चिंतन आदि। कोशकारों ने स्वाध्याय का अर्थ किया है - मन में पाठ करना, मन में जप करना, अध्ययन मनन, चिंतन करना, वेदों को पढ़ना, वैदिक पाठ, शास्त्राध्ययन, मननादि। आलस्य त्यागकर ज्ञान की आराधना करना स्वाध्याय है - शोभनं आ मर्यादया अध्ययनं श्रुतस्याधिकमनुसरणं स्वाध्यायः।[7] अर्थात विधि के अनुसार श्रुति का अध्ययन करना स्वाध्याय है।

सुष्टु आ मर्यादया कालवेलापरिहारेण पौरुष्यापेक्षया वा अध्यायः अध्ययनं स्वाध्यायः'[8]

स्वाध्याय उत्तम तप है, उत्तम व्रत है। इसके समान कोई तप नहीं है।[9] स्वाध्याय से कर्मविनाश की घटना घटित होती है।

---

१. पातंजल योगसूत्र, ३.४, २. तैत्तिरीय आरण्यक, १०.८७, ३. उत्तराध्ययन सूत्र, ६.४०
४. तत्रैव, १.१६, ५. आवश्यक निर्युक्ति २०६, ६. सर्वार्थसिद्धि, ६.२०.४३६.७
७. स्थानांग टीकापत्र, ३३५, ८. प्रवचनसारोद्धार टीकापत्र, ६८, ६. बृहत्कल्पभाष्य, ११६६

सज्झाएणं नानावरिणज्जं कम्मं खवेइ।[१]

अर्थात् स्वाध्याय के द्वारा आत्मा ज्ञानवरणीय कर्मों का विनाश करता है। स्वाध्याय सभी भावों का प्रकाशक तथा सभी दुःखों का विनाशक है।[२]

वैदिक परम्परा में स्वाध्याय की महत्ता की ओर निर्देश किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्वाध्याय की गुणवत्ता प्रतिपादित है- प्रिये स्वाध्यायप्रवचने भवते युक्तमना भवत्यपराधीनो अहरहरर्थान् साधयते सुखं स्वपिति परमचिकित्सक आत्मनो भवति इन्द्रियसंयमश्चैकारामता च प्रज्ञावृद्धिः सो लोकपक्तिः।[३]

अर्थात् स्वाध्याय से व्यक्ति संयमी होता है, अपराधीन होता है, अर्थों (शब्दार्थ या प्रयोजन) को साधता है, सुख से सोता है, परमचिकित्सक होता है, इन्द्रियां संयमित होती हैं, प्रज्ञा की वृद्धि होती है तथा यश लोकपावन संसार को पवित्र करने वाला होता है। शतपथब्राह्मण में अन्यत्र भी स्वाध्याय परक सूक्तियां उपलब्ध हैं। पतंजलि ने लिखा है कि 'स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः'[४] अर्थात् स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात्कार हाता है। यही कारण है कि औपनिषदिक ऋषि स्वाध्याय में होने वाले प्रमाद के त्याग की बात करता है -**स्वाध्यायान् मा प्रमदः।**[५]

अर्थात् स्वाध्याय से प्रमाद मत करो।

विनय- जो आत्मा को भावित करे, संस्कारित करे तथा ऊर्ध्वमुखीन यात्रा का निमित्त बने वह विनय है। कष्टों को मिटाकर प्रसन्नता, स्वाध्याय संयम और आत्मानुशासन का अनुसंधान विनय है। वि उपसर्ग पूर्वक 'नीञ् प्रापणे'[६] धातु के अक् प्रत्यय करने पर विनय शब्द निष्पन्न होता है। कोश के अनुसार निर्देश, शिष्टाचार, अनुशासन, अनुदेश, औचित्य सुशीलता, शिष्टआचारण, सज्जनोचित व्यवहार, शील विनम्रता, श्रद्धा, शिष्टता जितेन्द्रियता आदि अर्थ निर्दिष्ट हैं। विशिष्ट आचरण, चलन गमन, व्यवहार विनय है। जो श्रेष्ठता की ओर प्रेरित करता है, विशिष्टता की ओर ले जाता है, वह विनय है-**'विशेषेण नयतीति विनयः'**[७]

जिसके द्वारा कर्मों के अपनोदन एवं विनाशन की घटना घटित हो, उसे विनय कहते है-

'विनीयते-अपनीयतेऽनेन कर्मेति विनयः[८]
जम्हा विणयइ कम्मं अट्ठविहं चातुरंतमुक्खाए।[९]
तम्हा उ वयंति विऊ विणउत्ति विलीनसंसारा।।'

अर्थात् जिससे आठ प्रकार के कर्मों का सम्यक् रूप से अपनयन हो जाए, उसे ही ज्ञानियों ने विनय कहा है।

---

१. उत्तराध्ययन सूत्र, २६.१८, २. तत्रैव, २६.१०, ३. शतपथब्राह्मण, ११.५.७१, ४. पातंजल योगसूत्र, २.४४
५. तैत्तिरीयोपनिषद्, १.११, ६. संस्कृत धातुकोश, पृ. ७२, ७. शब्दकल्पद्रुम, भाग- ४, पृ. ४०१
८. उत्तराध्ययन शान्तयाचार्य वृत्ति, पत्र १६, ९. आवश्यक निर्युक्ति १२.१७

विनय के अनेक रूप उपलब्ध होते है। उत्तराध्ययन सूत्र में निर्दिष्ट है–

अब्भुट्ठाणं अंजलिकरणं तहेवासणदायणं।[1]
गुरुभत्तिभावसुस्सूसा विणओ एस वियाहिओ।।

अर्थात् अभ्युत्थान, हाथ जोड़ना, आसन देना, गुरुजनों की भक्ति करना और भावपूर्वक शुश्रूषा करना विनय कहलाता है। विशेषावश्यक भाष्य में भी ऐसा निर्देश मिलता है।[2]

अर्थात् विनयोपचार, निरभिमानता, गुरुजनपूजा, अर्हत् आज्ञा और श्रुत धर्म की आराधना ये सभी क्रियाएं विनय हैं।

विनय इन्द्रियजय एवं मन प्रसन्नता का कारक है। चाणक्यसूत्र की यह मार्मिक सूक्ति है– इन्द्रियजयस्य मूलं विनयः।[3]

अर्थात् विनय ही इन्द्रियों पर विजय पाने का मूल साधन है।

विनय कल्याण एवं विभूति का आश्रय है–**न परं विनयः श्रीनामाश्रयः श्रेयसामपि।**[4]

अर्थात् विनय केवल लक्ष्मी का ही आश्रय नहीं होता है, बल्कि कल्याण का भी होता है।

जैनागम साहित्य में विनय के स्वरूप एवं महत्ता की प्रतिपादक अनेक सूक्तियाँ उपलब्ध है। विनय धर्म का, शासन का, देवत्व का, चरित्र का एवं आत्मानुशासन का मूल है। वह मोक्ष का द्वार है– विणओ मोक्खद्दारं।[5]

आचार की प्राप्ति विनय से ही होती है–**आयारमट्ठा विणहं पउंजे।**[6]

अर्थात् आचार की प्राप्ति के लिए विनय का व्यवहार करना चाहिए। इसका महत्त्वांकन करने वाली दशवैकालिक सूक्ति द्रष्टव्य है–

एवं धम्मस्स विणओ मूलं, परमो से मोक्खो।[7]
जेण कित्तिं सुयं सिग्घं निस्सेसं चाभिगच्छइ।।

अर्थात् धर्म रूप वृक्ष का मूल है विनय, उस धर्म रूप वृक्ष का फल मोक्ष है। विनय के द्वारा विनयी कीर्ति श्रुत और मोक्ष को प्राप्त करता है।

इस प्रकार आगम साहित्य में जीवनोपस्कारक अनगिनत मूल्यों का चित्रण है, संक्षेप में दिग्दर्शन कराया गया।

□□ सङ्केत–जैन आगम विभाग,
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी–२

---

१. उत्तराध्ययन सूत्र ३०.३२, २. विशेषावश्यक भाष्य ३४६६, ३. चाणक्यसूत्राणि २३६
४. धर्मशर्माभ्युदय ३.४६, ५. भगवती आराधना १२६, मूलाचार ७.१०६, ६. दशवैकालिक ६.३.२
७. तत्रैव ६.२

बौद्धदर्शन में जीवन मूल्य

□ प्रो. यदुनाथ प्रसाद दुबे

मानवानां भव्यतायाः दिव्यतायाश्च साधकं बहुजनहिताय बहुजनसुखायेति भावनया विश्वैकत्वप्रतिष्ठापकमार्गः जीवनमूल्यमिति वक्तुं शक्यते। उपनिषत्सु दर्शनग्रन्थेषु चैतज्जीवनमूल्यं विविधतया प्रतिपादितम्। कठोपनिषदि प्रेयःश्रेययोः विवेकद्वारा षडास्तिकदर्शनेषु मोक्षशास्त्रतया, दर्शनपरेषु धर्मेषु च लोकदृष्ट्या जीवनमूल्यानामुपदेशः कृतः। तत्र भगवता बुद्धेन लोककल्याणाय विशुद्धिमार्गः मध्यममार्गः दर्शितः। आर्यसत्यचतुष्टयं प्रतिपाद्य दुःखनिरोधरूपोऽष्टाङ्गिको मार्गः बौद्धधर्ममीमांसायाः चरमसाधनमिति। एतेषामष्टाङ्गानां सम्यग्दृष्टिसङ्कल्पवचनकर्मआजीविकाव्यायामस्मृतिसमाधीनां सम्यगाचरणेन मानवीयजीवनमूल्यानां प्रतिष्ठा भवितुमर्हति। मार्गेऽस्मिन् निर्वैरता, मैत्री, अहिंसा, मुदिता, करुणा सहानुभूतिः शीलादिकञ्च मूल्यतया स्वीक्रियन्ते। आचरणस्य शुद्धता, चित्तप्रणिधानं वीततृष्णत्वमपरिग्रहादयः मानवजीवनस्य संस्काराय भवन्ति। मैत्री करुणा मुदिता भावना चेति ब्रह्मविहारपदवाच्यानि मूल्यान्युक्तानि।

एतानि सर्वाण्यपि जीवनमूल्यानि बौद्धदर्शनदृशा मानवतोपकारकाणि विश्वबन्धुत्वभावनाप्रकाशकानि च। लेखकेन सर्वमेतद्बौद्धदर्शनप्रमाणपुरःसरं सम्यक् प्रतिपादितम् अस्मिन् निबन्धे।

●

सर्वदृष्टिप्रहाणाय यः सद्धर्ममदेशयत्।
अनुकम्पामुपादाय तं नमस्यामि गौतमम्।।

जिस मूलभित्ति पर महनीय मानवता का चिरकालिक चिरन्तन भव्यातिभव्य एवं दिव्यातिदिव्य भारतीय सांस्कृतिक दार्शनिक प्रासाद समाधारित है, जिस सामाजिक, धार्मिक, लौकिक तथा पारलौकिक पारम्परिक पृष्ठभूमि स्वरूप चिरन्तनीय विभूषण से विभूषित होकर मानव, मानव कहलाने का अधिकारी है, जिसके अन्तःप्राङ्गण में मानवीय सद्गुण विकसित, पल्लवित और पुष्पित होते है, जिसके अवलम्बन से समस्त जागतिक आध्यात्मिक प्रतिष्ठालता सरसित होती है, जो भविष्य के लिए सत्कर्म का परिपाक है, जिसके परमालोक में अनन्तश्रीविभूषित दिव्यानुभूतियों के भव्य, प्रकाशपुञ्ज समालोकित होते हैं, जो यत्र-तत्र-सर्वत्र परिव्यापक अलौकिक ब्रह्म के तोरण द्वार की परमाद्वितीया शोभा है, जिसके स्पर्शमात्र की सुखद, सच्चिदानन्दस्वरूप समीर की सम्प्राप्ति होती है, जिसके अन्तःरूप में सर्वजनहिताय, सर्वजनसुखाय

कल्याणकारकपरिभावनापरिच्छिन्न एवं बाह्य रूप में एकत्वभावना परिलक्षित होती है, वही मूलभूत जीवनमूल्य है, जीवनभाव है, जीवनदर्शन है, जीवनसिद्धान्त है तथा जीवन-मार्ग है।

मानव मन-बुद्धि से अगोचर प्राणयुक्त, क्रियाशून्य (बिनु पद चलइ, सुनइ बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि बिधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी) ब्रह्म के सत्सङ्कल्प से समुद्भूत सृष्टिधारा अनादिकाल से अनवरत अजस्रगत्या प्रवाहित हो रही है। विचित्रचित्रचित्रित सृष्टि में अनन्त सद्भाव रूप जीवात्मायें स्फुलिङ्गवत् ब्रह्म से निर्गत होकर ब्रह्म में ही विलीन होती हैं। अनुभूत सत्तासम्पन्न जीवात्माओं की असंख्य कोटियाँ हैं। उनमें बुद्धितत्त्व विलसित मानव श्रेष्ठ है। संवेदना, विचारणा, धारणा, संस्कार, संस्कृति और सद्वृत्तियाँ उसे अन्य प्राणियों से पृथक् प्रदर्शित करती हैं। वह अपने अन्तः और बाह्य रूप को सुसज्जित संवर्धित करने में आजीवन सतत श्रमशील रहता है। परिणामतः ज्ञान-विज्ञान स्वरूप वृक्ष की असंख्य प्रकीर्ण शाखाएँ पल्लवित, पुष्पित एवं फलित हुई हैं। ज्ञानविटप के मधुर एवं तिक्त द्विधात्मक फल हैं; जिन्हें कठोपनिषद् में श्रेय, प्रेय, विद्या, अविद्या के रूप में वर्णित किया गया है।[1]

दार्शनिक मनीषियों ने तत्त्वदर्शन की सरणि का 'दर्शन' नामकरण किया है। भारतीय दर्शन की षड् श्रेणियाँ मान्य हैं– सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदान्त। इनके माध्यम से आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत्, माया, दुःख, मुक्ति (मोक्ष) आदि विषयों पर विशद व्याख्या समुपलब्ध है। मानव-जीवन के निहित मूल्य का मूल्याङ्कन दर्शनशास्त्र के द्वारा ही होता है। लोकमान्य षड् दर्शनों के अतिरिक्त विविध संस्कृतियों के विभेद से अन्य दर्शन भी प्रकाश में प्रस्तुत हुए, जिनमें बौद्ध, जैन, चार्वाक दर्शन प्रमुख हैं।

ज्ञान-विज्ञान की अक्षुण्णनिधि दर्शनशास्त्र ने लोकजीवन को किस रूप में प्रभावित किया, मानव-मूल्यों के समर्थन के साथ ही मानवजाति का कितना उपकार किया, सृष्टि रहस्य की संग्रथित ग्रन्थियों को किस सीमा तक अनुमोचित किया, लोक की सद्वृत्ति के प्रति उन्मुख करने में कितना योगदान दिया, आन्तरिक भावों की किस प्रकार सूक्ष्म समीक्षा की, जीवन-सिद्धान्तों को किस विधा से प्रकाशित किया, समाज के सद्स्वरूप को किस रूप में देखा, आदि समस्त प्रश्नों का उत्तर सम्यक् समीक्षा से ही सर्वथा सम्भव है। वर्तमानकालिक परिस्थितियों में एकता, अखण्डता सद्भाव की सम्प्राप्ति हेतु बौद्धदर्शन को उपयुक्त मानते हुए, विषयवस्तु को सर्वाङ्ग विस्तार प्रदान करते हुए सर्वप्रथम बौद्धदर्शन के जीवनमूल्यात्मक स्वरूप को विश्लेषित करते हैं।

वस्तुतः, जहाँ भारत का वाह्य रूप अतिशय अभिराम है, वहीं उसका अभ्यन्तर रूप उससे भी अधिक सुचारु, लब्धप्रतिष्ठ तथा सत्यं शिवं सुन्दरम् है। यहाँ सभ्यता और संस्कृति का उदय हुआ। धर्म तथा दर्शन का जन्म हुआ। वेद रूपी ज्ञान-मानसरोवर से नानाविधात्मक विभिन्न विचारधारायें प्रवहित हुई; जो भारत को ही नहीं, प्रत्युत् समग्र विश्व के अनेक देशों को किसी न किसी रूप में अधुनापि आप्यायित कर रहीं हैं। उन्हीं विश्व के महनीय दर्शनों में बौद्धदर्शन अन्यतम है। महामहिमशाली गुणों से विभूषित, संसार की दिव्य विभूति

१. कठोपनिषद् २।२२ "श्रेयश्च, प्रेयश्च मनुष्यमेतः, तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः।"

स्वरूप, महाविनायक, अद्वितीय शास्ता, तथागत एवं इसी भारतभूमि में अवतीर्ण भगवान् गौतमबुद्ध ने जिस दर्शन का प्रवर्तन किया, उसे बौद्धदर्शन कहते हैं। महाकारुणिक भगवान् बुद्ध ने समस्त संसार को करुणाचक्षु से देखा और उनके कल्याण के लिए प्रशस्त मार्ग का निर्देश किया। उस मार्ग को मध्यम मार्ग कहा जाता है। मध्यम मार्ग विशुद्धि का मार्ग है, दुःख निरोध का मार्ग है। सर्वप्रथम बुद्ध ने आर्यसत्यचतुष्टय– दुःख (इस संसार का जीवन दुःख से परिपूर्ण है), दुःखसमुदय (इस दुःख का कारण विद्यमान है), दुःखनिरोध (इस दुःख से वास्तविक मुक्ति प्राप्त होती है), दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद (दुःखों के विनाश के लिए वस्तुतः मार्ग प्रतिपद है, जिसका अवलम्बन करने से जीव संसार में परिव्याप्त दुःख का सर्वथा तथा सर्वदा निरोध कर सकता है) का अन्वेषण किया और पाया कि संसार के अणु-अणु में दुःख व्याप्त है। जन्म, वार्धक्य, मृत्यु, प्रियवियोग, अप्रिय समागम, अभिलषित वस्तु की अप्राप्ति सभी तो दुःखमूलक ही है। कोई सांसारिक जीव दुःख से मुक्त नहीं है तथा दुःख किसी को प्रिय भी नहीं है तो क्या संसार में कोई सुखी भी है ?[१] अतएव, दुःख की व्याख्या करते हुए तथागत का कथन है कि– हे भिक्षुओं ! दुःख प्रथम आर्य सत्य है। जन्म भी दुःख है, मृत्यु भी दुःख है। शोक, परिवेदना, दौर्मनस्य, उपायास, सब दुःख ही है।[२] परस्पर विरोधी स्वभाव वाले पञ्चभूतों– जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु एवं आकाश द्वारा निर्मित यह मानव शरीर, जिसमें यही पञ्चमहाभूत काले नागों की भाँति संघर्ष करते रहते हैं। ये मनुष्य को किस प्रकार सुख प्रदान कर सकते हैं।[३] मनुष्य सोने के पश्चात् सकुशल उठ बैठता है तथा पुनः सो जाता है। यही महान् आश्चर्य है, क्योंकि जन्म से ही मृत्यु रूपी शत्रु इसे मारने के लिए तलवार उठाकर इसका अनुगमन करता है। तथापि यह अपने को सुखी मानकर निश्चिन्त रहता है, जैसे हो।[४] यह संसारी जीव जहाँ-जहाँ भागकर जाता है, वहीं मृत्यु का दुःख इसका पीछा करते हुए पहुँच जाता है।[५] मानव-जीवन, दुःखदुःखता, संस्कारदुःखता, विपरिणामदुःखता स्वरूप दुःखत्रयों से परिपूर्ण है। उत्पन्न सभी वस्तुएं दुःख, अनात्म एवं अनित्य रूप है।[६] अतः दुःख हेय है।[७] दुःखसमुदय का अर्थ है– दुःख का वास्तविक कारण तृष्णा है, जो काम-तृष्णा, भव-तृष्णा एवं विभव-तृष्णा के रूप में सुप्रसिद्ध है।[८] इसका ही पूर्णरूपेण समुच्छेद करना प्रत्येक मानव का परम-चरम कर्त्तव्य है। यही दुःख का मूल कारण है।[९] पुरुष संसार में रहते हुए

१. सांख्यदर्शन, अध्याय-६-७ "कुत्रापि कोऽपि सुखीति।"
२. दीर्घनिकाय, पृष्ठ-३०५ "इदं खोपन भिक्खवे दुःख अरिय सच्चं। जाति हि दुःखा, जरापि दुःखा मरणमपि दुःख।।"
३. सौन्दरनन्द, सर्ग-१५, श्लोक- ५६ "निर्वृतः को भवेत्कायं महाभूताश्रयं वहन्। परस्परविरुद्धानामहीनामिव भाजनम्।।"
४. वही, सर्ग-१५, श्लोक-५८ "इदमाश्चर्यमपरं यत्सुप्तः प्रतिबुध्यते। स्वपित्युत्थाय वा भूयो बह्वमित्रा हि देहिनः।।"
५. वही, सर्ग-१५, श्लोक-४७ "यत्र गच्छति कायोऽयं दुःखं तत्रागुच्छति। नास्ति काचिद् गतिर्लोके गतो यत्र न बाध्यते।।"
६. सब्बे संखारा दुःखा ति-सब्बे संखारा आनत्ता-सब्बे संखारा अनिच्चा।
७. योगसूत्र, २।१६ "हेयं दुःखमनागतम्।"
८. मज्झिमनिकाय-महाहत्थिपदोपमसुक्त– "दुःख समुदयं अरियं सच्चं। यो यं तण्हा पोनत्भविका नन्दिराग सह सहगता तत्र तमभिनन्दिनी सेयमीदं कामतण्हा, भवतण्हा, विभवतण्हा।"
९. भागवत- ६।१६।१४

कामनाओं का संकल्प छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करता है, कर्त्तव्य भावना से कर्म करते हुए शुभाशुभ फल की तृष्णा ही नहीं रखता, वही ज्ञानी है।[१] वस्तुतः, संकल्पित वस्तु, यदि प्राप्त नहीं होती है तो क्रोधावेश उत्पन्न होता है, तज्जन्य स्मृति-विभ्रमादि होने के कारण मानव-जीवन का अधःपतन हो जाता है। यही तृष्णा ही दुःख का घर है।[२] महाकाव्य सौन्दरनन्द में संसार को एक चित्रशाला की उपमा दी गई है, जहाँ मनुष्य एक चित्र की भाँति दुःख आवरण में लिपटा हुआ है। अतः इस चित्रमयता में आसक्ति मत करो।[३] अध्यात्म रामायण में भी स्पष्ट उल्लेख है कि संसार बन्धन में डालने वाले शत्रु–काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि अनेकों हैं, परन्तु उनमें सबसे अधिक दुर्जेय 'काम' ही है।[४] तृष्णा के उपादान कारणों का विनाश ही दुःख-निरोध है। बौद्धधर्म का यही अन्तिम चरम लक्ष्य है। दुःखनिरोध की लोकप्रिय संज्ञा निर्वाण है। निर्वाण जीवन-मुक्ति का ही बौद्ध सङ्केत है, जिसको प्राप्त कर मनुष्य को जाति, जरा, मृत्यु, प्रिय-वियोग आदि से मुक्ति मिल जाती है, यही अच्युत पद निर्वाण है।[५] अङ्गुत्तर निकाय में निर्वाण प्राप्त पुरुष की उपमा शैल से दी गयी है। जिस प्रकार प्रचण्ड झंझावात पर्वत को उसके स्थान से च्युत नहीं कर सकता, उसी प्रकार रूप, रस, गन्धादि विषयों के आक्रमण, दीपशिखा की भाँति निष्पन्द चित्त को क्षुब्ध नहीं कर पाते। आस्रवों से विमुक्त होकर वह पुरुष अखण्ड परम शान्ति का अनुभव करता है।[६]

प्रतिपद का अर्थ है मार्ग। यही चतुर्थ आर्य सत्य है, जो दुःखनिरोध तक पहुँचाने वाला मार्ग है। इस मार्ग का नाम अष्टाङ्गिक मार्ग है, जो बौद्धधर्म की मीमांसा का चरम साधन है। यह आठ अङ्गों से सम्पृक्त है। वे हैं– सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वचन, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यायाम (प्रयत्न), सम्यक् स्मृति एवं सम्यक् समाधि। इन मार्गों के सम्यक् आचरण से मानव-जीवन परमोत्कर्ष को प्राप्त कर सकता है तथा मानवीय जीवनमूल्यों से विभूषित हो सकता है। भगवान् बुद्ध का स्पष्ट कथन है कि– दर्शन की विशुद्धि के लिए यही एकमात्र मार्ग है, तुम इसी मार्ग पर चलो। यह मार को भी मोहित करने वाला मार्ग है।[७] प्रस्तुत मार्ग शील, समाधि एवं प्रज्ञा इन तीन अङ्गों से युक्त है। शील (सदाचार) समादान से मनुष्य

---

१. गीता-४।१९ "यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः। ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः।।"

२. गीता-२।६२-६३ "ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते। सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते।।
क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति।।"

३. सौन्दरनन्द, सर्ग-१५, श्लोक-५० "दुःखं सर्वत्र सर्वस्य वर्तते सर्वदा यदा।
छन्दरागमतः सौम्य लोकचित्तेषु मा कृथाः।।"

४. अध्यात्मरामायण-२।४।३७ "क्रोध एष महानृशत्रुस्तृष्णा वैतरणी नदी। सन्तोषो नन्दनवनं शान्तिरेव हि कामधुक्।।"

५. सौन्दरनन्द-१६।२७ "यस्मिन्न जातिर्न जरा न मृत्युर्न व्याधयो नाप्रियसंप्रयोगः।
नेच्छाविपन्नाप्रियविप्रयोगः क्षेमं पदं नैष्ठिकमच्युतं तत्।।"

६. अङ्गुत्तरनिकाय- ३।५२ "सेलो यथा एकघनो वातेन न समीरति। एवं रूपा रसा सद्दा गन्धा फस्सा न केवला। इद्दा धम्मा अनिद्धाच न पावधेन्ति तादिनो। ठितं चित्तं विप्पमुक्तं वसं यस्सानुपस्सति।।"

७. धम्मपद, गाथासंख्या- २७४ "एसो व मग्गो नत्थञ्ञो दस्सनस्स विसुद्धिया।
एतं हि तुम्हे पटिपज्जथ मारस्सेतं प्रमोहनं।।"

जीवनमूल्यों से समलङ्कृत हो जाता है। शीलवान् मनुष्य समाज में समादर का पात्र होता है और स्वकीय तथा परकीय कल्याण से परिपूर्ण होता है। विविध अमूल्य रत्नों एवं स्वर्णालङ्कारों से सुसज्जित एक राजा की उतनी शोभा नहीं होती है, जितनी शोभा शीलालङ्कार से सुशोभित एक यति (भिक्षु) की होती है।[1] यह धर्माचरण की परिशुद्धता को सर्वोच्च आदर्श स्वीकार करता है। आचारवान् मानव समाज के द्वारा पूजित एवं सत्कृत होता है तथा मानवता के गुणों से समलंकृत होकर मानवमात्र का हित, सुख और कल्याण करता हुआ शान्तिमार्ग का अधिकारी हो जाता है। यह धर्म सभी अकुशलकर्मो के त्याग, समस्त कुशलकर्मों के संचयन और चित्त की निर्मलता के द्वारा मानव को सर्वदा सन्मार्ग पर अग्रेसर होने की सत्प्रेरणा प्रदान करता है।[2] यह धर्म, मैत्री, करुणा, शान्ति, सद्भाव एवं समानता का सन्देश देता है। त्याग, प्रेम, ब्रह्मचर्य, सत्यवादिता आदि गुणों से युक्त मनुष्य सर्वहित और सर्वसुख प्रदान करने के लिये यत्नवान् रहता है। श्रीमद्भगवद्गीता भी मानवीय जीवनमूल्यों की ओर इसी प्रकार सङ्केत करती है–

"अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः।
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्।। १६।१ ।।"

"अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्।
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्।। १६।२ ।।"

"तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता।
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत।। १६।३ ।।"

मानवीय गुणों के समुच्चय को मानवता कहते हैं। मानवता एक विशिष्ट पद्धति, विचारविधि, सामाजिक प्रयोगशाला, आचार-विचार भवन अथवा सतत सञ्चरणशील क्रिया है, जिसमें मानवमात्र के जीवनमूल्यों, हितों तथा गरिमा-महिमा आदि की विचारणा, नैतिक कर्त्तव्यों के सन्दर्भ में की जाती है। मानव चिन्तनशील, मननशील, विवेकी और अध्यवसायी प्राणी है, अतः जिसके चिन्तन में निर्वैरता, औदार्य, आत्मोपमता, सदाशयता, परोपकारिता, सहिष्णुता, सुमनस्कता, क्षमाशीलता और दयालुता आदि की परमोदात्त भावनाएँ समाहित हैं, वही मानव है और वही मानवीय जीवनमूल्यों से अनुप्राणित है, ओतप्रोत है। बौद्धधर्म में इन गुणों की परिचर्चा सर्वत्र पायी जाती है। मानवीय जीवनमूल्य का प्रथम निदर्शन निर्वैरता है। आत्मोपमता की भावना के विद्यमान होने पर ही निर्वैरता का प्रादुर्भाव होता है। परस्पर प्रेम और मैत्री भावना से वैर विरोध उपशमित हो जाते हैं। क्योंकि वैर से वैर शान्त नहीं होता, अपितु अवैर भाव से वैर शान्त होता है। यह सनातन नियम है।[3] अतः प्रेम, सहानुभूति एवं मैत्री की भावना मानवीय जीवनमूल्य के सत्यार्थ में परिचायक है। निर्वैर वही

१. विशुद्धिमग्ग, पृष्ठ- ११ "सोभन्तेवं न राजानो मुत्तामणिविभूसिता। यथा सोभन्ति यतिनो सीलभूसनभूसिता।।"
२. धम्मपदं, गाथासंख्या- १८३ "सब्बपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसम्पदा। सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धान सासनं।।"
३. धम्मपदं, गाथासंख्या- ५ "न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध कुदाचनं। अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो।।"

है, जो सभी प्राणियों को 'आत्मवत्' मानकर मैत्रीभावना से अनुप्राणित है। त्रिपिटक में प्रस्तुत धारणा सर्वत्र व्यक्त की गयी है कि दूसरों पर विजय की आकांक्षा शत्रुता को जन्म देती है। अद्यावधिपर्यन्त, युद्ध, संघर्ष और हिंसा से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं सुलझी है; अपितु इसके विपरीत भय, संत्रास एवं प्रतिरोध की भावना समुत्पन्न होती है। द्वेष के कारण ही प्रतिहिंसा की भावना जन्म लेती है। एतदर्थ, विद्वेष को दूर करने के लिए मैत्रीभावना का अनवरत अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि विजय घृणा एवं वैर को जन्म देता है तथा पराजित दुःखी होता है। अतएव, उपशान्त मनुष्य जय, पराजय को छोड़कर परिशान्त रहता है–

"जयं वेरं पसवति दुक्खं सेति पराजितो।
उपसन्तो सुखं सेति हित्वा जयपराजयं।।"[1]

गीता में भी– "समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते" २।१५ एवं "सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ" २।३८ यही भाव साम्य अभिहित है। निर्वैरता से ही स्वस्थ्य एवं प्रसन्न समाज की परिकल्पना की जा सकती है। वैरभाव के विद्यमान रहने से मानवमन खिन्न, अप्रसन्न, उद्विग्न, उपद्रुत तथा क्रोधपर्याकुल बना रहता है। अतः निर्वैरता, मित्रता, अविहिंसता, सर्वभूतहितैषिता आदि दिव्य भावना जीवनदर्शन के परिपोषक तत्त्व हैं। इन दिव्य गुणों से सम्पृक्त मानव सबके कल्याणार्थ अहर्निश तत्पर रहता है। त्रिपिटक में क्रोध को अक्रोध से, असाधुता को साधुता से, दान से कृपणता को तथा सत्य से असत्य को जीतने की देशना दी गयी है।[2] अतः, अक्रोध साधुता, सत्यता, त्याग एवं सत्यवादिता मानव जीवनमूल्य के प्रकर्ष गुण हैं।

अहिंसा सभी धर्मों का, विशेषतः भारतीय धर्मों का प्राण है। प्रत्येक धर्म की आचार-संहिता में कहीं न कहीं अनुस्यूत हैं। पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक व आर्थिक आदि समस्त समस्याओं का समाधान है अहिंसा। नैतिकता और आध्यात्मिकता– दोनों को अनुप्राणित रखने वाली है अहिंसा। निर्मल चेतना से अनुशासित, विधायक और व्यवहार्य जीवन-विधान है– अहिंसा। वह मानव मूल्य की सबसे बड़ी आध्यात्मिक पूँजी है। वह एक आन्तरिक दिव्य प्रकाश है, मानवता की एक सहज स्वाभाविक शाश्वत ज्योति है। वह मानव का अविनाशी, अविकारी सहज स्वभाव है। वह सहृदयता का असीम विस्तार है। प्रकाश की अन्धकार पर, प्रेम की घृणा पर तथा अच्छाई की बुराई पर विजयश्री का सर्वोच्च समुद्घोष है– अहिंसा। अहिंसा ही आर्य का लक्षण है। "अहिंसा सब्बयाणां अरियो ति पवुच्चति"।[3] आत्मोपमता ही जिसका साधन है। किसी को भयभीत नहीं करना चाहिए, किसी भी प्राणी को दुःखी नहीं बनाना चाहिये। किसी को सताना नहीं चाहिये– यही अहिंसा है। मनसा, वाचा, कर्मणा किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार दुःख मुझे प्रिय नहीं है, इसी प्रकार किसी भी प्राणी को दुःख प्रिय नहीं है, ऐसा सोचकर न किसी को मारना चाहिए, न किसी को सताना चाहिए। जैसा कि कहा गया है–

---

१. धम्मपदं, गाथासंख्या- २०१

२. वही, गाथासंख्या- २२३ "अक्कोधेन जिने कोधं असाधुं साधुना जिने। जिने कदरियं दानेन सच्चेनालीकवादिनं।।"

३. वही, गाथासंख्या-२७०

"सब्बे तसन्ति दण्डस्स, सब्बेसं जीवितं प्रियं।
अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय्य न घातये।।"[१]
"यो पाणमतिपातेति मुसावादं च भासति।
लोके अदिन्नं आदियति परदारं च गच्छति।।"[२]
"सुरामेरयपानं न यो नरो अनुयुञ्जति।
इधेवमेसो लोकस्मिं मूलं खणति अत्तनो।।"[३]

जो हिंसा करता है, मृषावादी है, बिना दिये ले लेता है, पर स्त्री पर बुरी नजर रखता है, मादकद्रव्यों का सेवन करता है, वह मनुष्य इस लोक में अपनी जड़ को स्वयं काट देता है। अतः अहिंसा, सत्यवादिता, त्याग एवं ब्रह्मचर्य मनुष्य का अलङ्कार है। इससे युक्त मानव समस्त जीवनमूल्यों वे परिपूर्ण माना जाता है। अहिंसा न केवल हिंसा तथा परपीड़न की वर्जना है, अपितु शान्ति, सहिष्णुता, मैत्री, मुदिता, करुणा एवं सहानुभूति की भावना है।

भगवान् बुद्ध ने शील की भी शिक्षा दी है। सुन्दर आचरण ही शील है। सदाचरण एवं सुमानसिकता जीवनमूल्य के चरमोत्कर्ष गुण हैं। शील की सर्वश्रेष्ठ सुगन्ध दिग्दिगन्त को सुरभित, सुवासित एवं सुगन्धित करती है–

"न पुप्फगन्धो पटिवातमेति न चन्दनं तगरमल्लिका वा।
सतं च गन्धो पटिवातमेति सब्बा दिसो सप्पुरिसो पवति।।"[४]
"चन्दनं तगरं वापि उप्पल अथ वस्सिकी।
एतेसं गन्धजातानं सालगन्धो अनुत्तरो।।"[५]
"अप्पमत्तो अयं गन्धो य्वायं तगरचन्दनी।
या च सीलवतं गन्धो वाति देवेसु उत्तमो।।"[६]

जो शीलसम्पन्न, अप्रमादविहारी तथा प्रज्ञायुक्त हैं, उनके मार्ग को पाना मार के लिये भी कठिन है।[७] सत्सङ्गति मानव के अभ्युदय का मूलमन्त्र है। भगवान् बुद्ध ने सज्जनों की सङ्गति में रहने की सत्प्रेरणा प्रदान की है। उन्होंने कहा है कि विचरण करते समय यदि अपने से श्रेष्ठ अथवा अपने समान व्यक्ति को न पायें, तो दृढ़ता के साथ अकेला ही विचरण करे, किन्तु मूर्खों की सहायता न लें–

"चरं चे नाधिगच्छेय्य सेय्यं सदिस मत्तनो।
एक चरियं दळ्हं कयिरानत्थि बाले सहायता।।"[८]

---

१. वही, गाथासंख्या- १२६, २. धम्मपदं, गाथासंख्या- २४६, ३. वही, गाथासंख्या-२४७
४. वही, गाथासंख्या- ५४, ५. वही, गाथासंख्या- ५५, ६. वही, गाथासंख्या- ५६
७. वही, गाथासंख्या- ५७ "तेसं संपन्नसीलानं अप्पमाद विहारिनं। सम्मदञ्ञा विमुत्तानं मारो मग्ग न विन्दति।।"
८. वही, गाथासंख्या-६१

शीलविपन्न (दुःशील) और एकाग्रतारहित (असमाहित) के सौ वर्ष जीने से शीलवान् और ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ हैं–

"योच वस्ससतं जीवे दुस्सीलो असमाहितो।
एकाहं जीवितं सेय्यो सीलवन्तस्स झायिना।।"[१]

"सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुंसाम्" के अनुसार सत्सङ्गति जीवन को परमोदात्त बनाती है। धम्मपद में तो यहाँ तक कहा गया है कि– यदि साथ चलने वाला कोई ज्ञानी अथवा अनुभवी साथी न मिले तो जैसे कोई पराजित विजित राष्ट्र को छोड़कर अकेला ही अरण्य में घूमता है, वैसे ही अकेला विचरण करे–

"नो चे लभेथ निपकं सहायं सद्धिं चरं साधु विहारि धीरं।
राजा व रट्ठं विजितं षहाय एको चरे मातङ्गरञ्ञे व नागो।।"[२]

भगवान् बुद्ध ने कार्य एवं कर्मफल के महत्त्व को भी प्रतिपादित किया है। मानव अपने कर्मों का दायाद है– कर्मयोनि, कर्मप्रतिशरण है। कर्म से ही मनुष्य प्रवीण अथवा हीन हो सकता है।[३] मनुष्य कर्म से उसी प्रकार बंधा है, जैसे रथचक्र अरों से बंधा रहता है।[४] अतः पुण्य कर्मों का संचय और पापकर्मों का परिहार करणीय है। सभी पापों को न करना, कायिक, वाचिक तथा मानसिक पापों से सर्वथा विरत रहना, सभी कुशल एवं अनवद्य कर्मों का सम्पादन करना तथा अपने चित्त को विशोधन करते रहना यही बुद्धशासन है–

"सब्बपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसम्पदा।
सचित्त परिमोदपनं एतं बुद्धानं सासनम्।।"[५]

सहनशीलता और क्षमाशीलता परम तप है– **"खन्ती परमं तपो तितिक्खा"**[६]

बौद्धदर्शन आचरण की शुद्धता पर भी बल देता है। लोभ, द्वेष, मोहादि अकुशल कर्मों के त्याग से मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है। इस शिवसंकल्प निर्मल मन से किये गये कुशल कर्मों से आचार की शुद्धता अभीष्ट है। अतः सत्य, धार्मिक आचरण, धैर्य एवं त्याग का अनुसरण करने वाला मानव शोक नहीं करता।[७] सार को सार समझना असार को असार, धर्माचरण करना, प्रमाद से विरत रहना, सतत जागरूक एवं कृतोद्योग रहना, सत्कर्मों में श्रद्धा रखना, क्षमाशीलता को आत्मसात् करना तथा शुद्धाजीवी होना ही सच्ची नैतिकता है और यही जीवनमूल्य के महान् गुण हैं। भगवान् बुद्ध की देशना है कि दूसरों की निन्दा और दूसरों का घात कदापि न करे–"अनूपवादो अनूपघातो"। शील, समाधि और प्रज्ञावान् होने पर ही मानवजीवन का स्वारस्य है।

---

१. वही, गाथासंख्या- ११०, २. धम्मपदम्, गाथासंख्या-३२८, ३. वही, गाथासंख्या- २०६-२०७
४. खुद्दकनिकाय, १।३६८, ५. धम्मपदम्, गाथासंख्या- १८३, ६. वही, गाथासंख्या- १८४
७. सुत्तनिपात, पृष्ठ- ४६

आत्मदमन परदमन की अपेक्षा श्रेयस्कर है। दान्त मनुष्यों में वही श्रेष्ठ है, जो दूसरों के वाग्बाणों को सहता है– "दन्तो सेट्ठो मनुस्सेसु मोतिवाक्यं तितिक्खति"। मनुष्य दूसरों को जैसा उपदेश करता है, वैसा उसे स्वयं करना चाहिए– "अत्तआ चे तथा करिया यथञ्चमनुसासति"। दूसरों के विरोधी बातों पर न तो ध्यान दें और न दूसरों के कृताकृत का अवलोकन करे, अपितु अपने ही कर्त्तव्याकर्त्तव्य का परिपालन करना चाहिये।

जीवन के चरमोत्कर्षता के लिए चित्तप्रणिधान परमावश्यक है। चित्त चपल, चञ्चल, दुरक्ष्य एवं दुर्निवार्य है। ऐसे चित्त को वश में करना अतीव कठिन है।[1] निष्ठावान् मनुष्य को मनोविजय परमावश्यक है। आत्मविजय के अभाव में सन्मार्ग पर चलना सर्वथा कठिन कार्य है। चित्तविशोधन की प्रक्रिया में शरीर और जगत् की नश्वरता, क्षणभङ्गुरता, जागरूकता, सुविशुद्ध ब्रह्मचर्य के आचरण आदि का सर्वोपरि स्थान है। प्रज्ञाप्रवण एवं ध्यान परायण साधक निर्वाण के अतीव समीप होता है।

वीततृष्णा होना मानव जीवन का महान् गुण है। तृष्णा महान् शत्रु है। तृष्णा के कारण भय एवं शोक होता है। तृष्णामुक्त मानव भय और शोक से भी मुक्त होता है–

"तण्हाय जायते सोको तण्हाय जायते भयं।
तण्हाय विप्पमुत्तस्स नत्थि सोको कुतो भयं।।"[2]

अनित्य और दुःखबाहुल्य शरीर की निस्सारता का बोध जब मनुष्य को हो जाता है, वह सदा जागरूक एवं कृतोद्योग हो जाता है। अतएव, अप्रमाद को अमृतपद कहा गया है।[3]

मानव को धनसंग्रह की लालसा पर नियन्त्रण और युक्ताहार करना चाहिये। इससे वह गगनचारी विहग की भाँति संसार में स्वच्छन्द विहार करता है–

"येसं सन्निचयो नत्थि ये परिञ्ञातभोजना।
सुञ्ञतो अनिमित्तो च विमोक्खो येसं गोचरो।
आकासे व सकुन्तानं गति तेसं दुरन्नया।।"[4]

आत्मविजय को मानवजीवन का महान् गुण कहा गया है। वही सबसे बड़ा योद्धा है, जो आत्मजेता है। रणक्षेत्र में सहस्रों मनुष्यों को जीतने से श्रेष्ठ अपने को जीतने वाला है–

"यो सहस्सं सहस्सेन संगामे मानुसे जिते।
एकं व जेय्यमत्तानं सवे संगामजुतमो।।"[5]

---

१. धम्मपदम्, गाथासंख्या- ३३ "फन्दनं चपलं दुरक्खं दुन्निवारयं। उजुं करोति मेधावी उसुकारो वतेजनं।।"

२. धम्मपदं, गाथासंख्या- २१६

३. वही, गाथासंख्या- २१ "अप्पमादो अमतपदं पमादो मच्चुनो पदां अप्पमत्ता न मीयन्ति ये पमत्त यथा मता।।"

४. वही, गाथासंख्या-९२, अङ्गुत्तरनिकाय, पृष्ठ-८६

५. वही, गाथासंख्या-१०४

मानवजीवन में सन्तोष अपरिहार्य है। रोगमुक्त शरीर को रखते हुए सन्तोष धन को बढ़ाना चाहिये और विश्वास का स्थापन करना चाहिये। क्योंकि–

"अरोग्य परमा लाभा सन्तुट्ठि परमं धनं।
विस्सासपरमा जाति निब्बानं परमं सुखं।।"[1]

अरोग्य परम लाभ है, सन्तोष परम धन है, विश्वास पर ज्ञाति है तथा निर्वाण परम सुख है।

बौद्धधर्म में मैत्री, करुणा, मुदिता एवं भावना को ब्रह्मविहार कहा जाता है। ये ब्रह्मविहारचतुष्टय मानवजीवन के चरमोत्कर्ष हैं। सभी प्राणियों के प्रति मैत्रीभाव, सभी प्राणियों के सांसारिक दुःखों को दूर करने की प्रबलेच्छा, सभी प्राणियों के सुख एवं कल्याण के प्रति प्रसन्न भाव तथा सभी प्राणियों के प्रति समानता की भावना ही सच्चे अर्थ में ब्रह्मविहार है।

वस्तुतः, बौद्धधर्म विश्व के महनीय धर्मों में अन्यतम है। भगवान् बुद्ध की मार्मिक प्रज्ञा के प्रबल प्रभाव से जो दार्शनिक सिद्धान्त प्रस्तुत हुए उनमें अनीश्वरवाद, अनात्मवाद, पुनर्जन्म, कर्मफल में आस्था, क्षणिकवाद, परलोक और देवयोनि में विश्वास आदि मानवजीवन को पूर्ण परिवर्तित करने में सक्षम है। उनका एकाकी चिन्तन, संयम, त्याग एवं बुद्धत्व-प्राप्ति, चिरस्थायी, सर्वमान्य एवं विश्वपटल पर ध्रुवतारे के समान ज्योतिर्मय है। उसका स्वरूप स्वतः सिद्ध है, मानवजीवनमूल्य तत्त्व पूर्णतः मानवता के परिपोषक हैं, सत्पथ के प्रदर्शक हैं और अमूल्य एवं समस्त मानवजाति के लिए हितकर हैं। "संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम्" सदृश "विश्ववन्धुत्व" परिभावन ही मानवजीवनमूल्यों का कथ्य, तथ्य एवं सर्वस्व है।

□□ सङ्केत– आचार्य, बौद्धदर्शन विभाग
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।

---

१. वही, गाथासंख्या- २०४

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम् के प्रमुख प्रकाशन

क्र	पुस्तक का नाम	लेखक/सम्पादक	मूल्य
१.	संस्कृत वाङ्मय का वृहद् इतिहास	प्रधान सम्पादक	
	(अट्ठारह खण्ड)	**पद्मभूषण आचार्य श्री बलदेव उपाध्याय**	
	वेद खण्ड (प्रथम)	सम्पादक प्रो. ब्रजविहारी चौबे	३२०.००
	वेदाङ्ग खण्ड (द्वितीय)	सम्पादक प्रो. ओम्प्रकाश पाण्डेय	३००.००
	आर्षकाव्य खण्ड (तृतीय)	सम्पादक प्रो. भोलाशंकर व्यास	४००.००
	काव्य खण्ड (चतुर्थ)	सम्पादक प्रो. राधावल्लभ त्रिपाठी	३००.००
	गद्य (चम्पू) खण्ड (पञ्चम्)	सम्पादक प्रो. जयमन्त मिश्र	३००.००
	आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास (सप्तम्)	सम्पादक प्रो. जगन्नाथ पाठक	३६०.००
	काव्यशास्त्र (अष्टम्)	सम्पादक पं. करुणापति त्रिपाठी	३७५.००
	न्याय खण्ड (नवम्)	सम्पादक प्रो. गजानन शास्त्री मुसलगांवकर	२८०.००
	वेदान्त खण्ड (दशम)	सम्पादक प्रो. संगम लाल पाण्डेय	३००.००
	तन्त्रागम खण्ड (एकादश)	सम्पादक प्रो. ब्रजबल्लभ द्विवेदी	३००.००
	व्याकरण खण्ड (पञ्चदश)	सम्पादक प्रो. गोपालदत्त पाण्डेय	३००.००
	आयुर्वेद खण्ड (सप्तदश)	सम्पादक प्रो. रमानाथ द्विवेदी, प्रो. रविदत्त त्रिपाठी	३४०.००
	पुराणखण्ड (त्रयोदश)	सम्पादक प्रो. गंगाधर पण्डा	४२५.००
२.	सरल संस्कृतम्	श्री प्रयाग दत्त चतुर्वेदी	३०.००
३.	स्तुतिमणि माला (प्रथम द्वितीय)	सम्पादक आचार्य करूणापति त्रिपाठी	४०.००
४.	दावानल	डॉ. श्रीनाथ हसूरकर	११३.००
५.	मदीयात्मकथा	सम्पादक आचार्य करुणापति त्रिपाठी	१२५.००
६.	संस्कृत प्रभा	डॉ. कपिलदेव द्विवेदी	७०.००
७.	संक्षिप्त महाभारत (द्वितीय खण्ड)	सम्पादक एवं अनुवादक प्रो. प्रभुनाथ द्विवेदी	२२५.००
८.	कालिदास-ग्रन्थावली नवीन संस्करण	सम्पादक-आचार्य सीताराम चतुर्वेदी	२५०.००
९.	कविर्जयति-वाल्मीकिः	सम्पादक-डॉ. आनन्द कुमार श्रीवास्तव	१२०.००
१०.	पौरौहित्यकर्मप्रशिक्षक	सम्पादक-डॉ. सच्चिदानन्द पाठक	१००.००
११.	भारतीयसंस्कृति की वैज्ञानिकता	सम्पादक-डॉ. उमारमण झा	१००.००
१२.	व्यावहारिक संस्कृत प्रशिक्षक	सम्पादक-डॉ. सच्चिदानन्द पाठक *सजिल्द*	१००.००
१३.	पाण्डुलिपि विवरणिका	डॉ. सच्चिदानन्द पाठक	४००.००
१४.	साहित्य रत्न मञ्जूषा	सम्पादक अनुवादक-डॉ. रमाकान्त झा	१८०.००
१५.	संस्कृत वाङ्मये महिलानां स्थानं योगदानञ्च	सम्पादक डॉ. नवलता	१०.००
१६.	परिशीलनम् षाण्मासिकी संस्कृतानुसंधान पत्रिका		१०.००
		दुर्लभग्रन्थ	
१७.	विद्वच्चरित पञ्चकम्	सम्पादक म.म. नारायणशास्त्री खिस्ते	६०.००
१८.	अद्वैत सिद्धिः (तीन भाग) गुरु चन्द्रिका टीका		२८०.००
१९.	तन्त्र समुच्चयः (दो भाग) शंकरप्रभृति विमर्शिनी आख्या विवरणाख्या-व्याख्या समेत		२००.००
२०.	पंचदशी अच्युतरायमोडक एवं रामकृष्ण-व्याख्या सहित		१५०.००
२१.	सदुक्ति कर्णामृतम् (प्रथम भाग) श्रीधरदास प्रणीतम् एवं म.म. रामावतार शर्मा सम्पादित, हिन्दी टीका-प्रो. ओम् प्रकाश पाण्डेय		१२०.००
२२.	श्रीमद्वाल्मीकि रामायण (चार भागों में) श्री गोविन्दराजीय व्याख्या तिलक प्रभृति अनेक पूर्व व्याख्यान	उद्धृत गोविन्दराजीय अनुक्त एवं पूर्व विषयों से समलंकृत	७४०.००
२३.	मन्त्ररामायण (हिन्दी टीका)	डॉ. प्रभुनाथ द्विवेदी	७५.००
२४.	धातुरूप-निदर्शनम्	पं. वासुदेव द्विवेदी शास्त्री	५०.००
२५.	नैषधीय-चरितम् (दो भाग)	नारायणी एवं मल्लिनाथ टीका सहित	२४०.००
		बालसाहित्य	
२६.	भारतीय-स्वतंत्रता संघर्षगाथा	डॉ. सत्यदेव चौधरी	४०.००
२७.	कथामन्दाकिनी	डॉ. ओम प्रकाश ठाकुर	६०.००
२८.	बालकथा कौमुदी	सम्पादक-डॉ. विश्वास	५०.००
२९.	बाल वाटिका	सम्पादक-डॉ. विश्वास	३०.००